

तुलसी के हिय हेरि

तुलसी के हिय हेरि

विष्णुकान्त शास्त्री

लोकभारती प्रकाशन

१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१

लोकभारती प्रकाशन
१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग
इलाहाबाद १ द्वारा प्रकाशित

●
प्रथम संस्करण १९६०

●
) विष्णुकान्त शास्त्री

●
लोकभारती प्रेस
१८, महात्मा गांधी मार्ग
इलाहाबाद-१ द्वारा मुद्रित

मूल्य

सजिल्ह ६० ००
पेपर बक ४५ ००

दिव्यगता पत्नी

सुदर्शना इन्दिरा को

जिसने मुझे धनाने के प्रयास में अपने को मिटा दिया

विवृति

भारतीय जीवन दृष्टि को रूपायित, व्याख्यायित और परिष्कृत करने वाले मध्य युगीन कवि चित्तको मे तुलसीदास का स्थान बहुत ऊँचा है। अत्यन्त विषम परिस्थिति में भी कटुता, निराशा, सकीर्णता आदि नकारात्मक मनोवृत्तियों से वे मुक्त रहे। उन्होंने पूरा उत्तरदायित्वबोध के साथ समग्र भारतीय परम्परा और जनता से अपना सादात्म्य कर भारतीय सस्कृति के उज्ज्वल पक्षों का अपने साहित्य में चित्रित किया इसीलिए वह आज भी अत्यंत प्रेरणाप्रद है।

आधुनिक चुनौतियों को स्वीकारने और उनके योग्य प्रत्युत्तर देने के लिए स्वाधीन भारत के विचारक, कवि, मनीषी सम्पूर्ण जगत के श्रेष्ठ विचारों, भावों तथा विविध क्षेत्रों में किये गये नये-नये प्रयोगों से परिचित हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें एक बड़ी सीमा तक अपनायें, यह तो काम्य है किंतु इस प्रक्रिया में वे आत्मविस्मृत अनुकरणकर्त्ता मात्र हो जायें, यह इष्ट नहीं है। मेरी यह भावना है कि व्यक्तियों की ही तरह समाज और देश भी यदि अपनी आधारभूत विशेषताओं को सुरक्षित रखकर आधुनिकता को अपनायें तभी उसमें कुछ सजनात्मक योग दे सकते हैं। ऐसा कर पाने के लिए अपनी सस्कृति के भूलभूत तत्वों के साथ समरस होना अनिवार्य है। हिन्दी के द्वारा ही यदि भारतीय सस्कृति को समझने और उसे आयात करने का आग्रह हो तो आज भी तुलसी साहित्य ही उसका सबसे समर्थ माध्यम है। स्वभावतः विद्वान और भावुक जन अपनी अपनी दृष्टियों से तुलसी साहित्य का अनुशीलन करते रहते हैं। तुलसी और उनके साहित्य के विविध पक्षों पर प्रभूत विवेचनात्मक लेखन के बावजूद मुझे लगता रहा है कि अभी और बहुत गुंजाइश है उन पर लिखने की, लिखते रहने की। इसी बोध से अनुप्रेरित हो मैं तुलसी साहित्य पर लिखने की धृष्टता करता रहा हूँ। मेरा यह दावा कतई नहीं है कि मैंने तुलसीदास को ठीक-ठीक समझ लिया है। सचमुच 'गहि न जाइ अस अदभुत बानी' है उनकी। मेरा अनुभव यही है कि तुलसी साहित्य के अनुशीलन और

विवेचन की प्रक्रिया में मेरी मति, रति और कृति पवित्र होती रही है। मुझे लगता रहा है कि आज की सबसे बड़ी सांस्कृतिक व्याधि भीतरी खोखलेपन को बाहरी पदार्थों से भरने की निरर्थक चेष्टा का निराकरण तुलसी साहित्य में निरूपित जीवन दृष्टि को अपनाकर किया जा सकता है। यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि तुलसी के सभी मुख्य ग्रंथों का आधार लेने पर भी इन लेखों की केन्द्रीय प्रेरणा 'विनय पत्रिका' ही है। विनय पत्रिका के बारे में कवि की स्वीकारोक्ति है 'हिये हेरि तुलसी लिखी'। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है 'तुलसी के हिय हेरि'।

इस ग्रंथ में कुल १७ निबन्ध हैं। इनमें से ८ निबन्ध पुराने हैं अर्थात् मेरे पूर्ववर्ती प्रकाशित ग्रंथों में संकलित हो चुके हैं। ९ निबन्ध नये हैं। अब तक तुलसी सम्बन्धी अपने लेखन को सहज सुलभ बनाने की दृष्टि से इन सबको एकत्र संकलित कर देना मैंने उचित समझा है। इस अवसर पर कृतशतापूर्वक स्मरण करता हूँ अपने गुरु ब्रह्मभूत स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती को, जिनकी कृपा से तुलसी और उनके राम को समझने की दिशा में कुछ अप्रसर हो पाया।

प० गोरेलाल शुक्ल, डा० भगीरथ मिश्र, डॉ० सिद्धनाथ शर्मा, श्री सत्यन प्रसाद व्यास, डॉ० शुक्रदेव प्रसाद सिंह मधुश विद्वज्जनो का आभारी हूँ जिनके स्नेहपूर्ण आग्रह से इस संकलन के कई निबन्ध लिखे गये।

कामना है कि सुधी पाठकों की सम्मतियों के आलोक में इन निबन्धों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर पाऊँ।

श्री रथ यात्रा

आपाठ शुक्ला प्रतिपदा

श्री स० २०४६

कलकत्ता

—विष्णुकान्त शास्त्री

अनुक्रम

१ आधुनिकता की चुनौती और तुलसीदास	६
२ तुलसीदास के राम	३३
३ राम का नाम ही नहीं, राम का काम भी	४४
४ तुलसीदास का दैन्य	५५
५ आश्वमेध राम का माध्यम तुलसीदास का	७०
६ तुलसीदास का मनोरथ	८१
७ तुलसीदास की विचारणा के कुछ विशिष्ट बिन्दु	१०५
८ विनय पत्रिका में	१२४
९ विनय पत्रिका में क्रिया और कृपा	१४५
१० विनय पत्रिका में भक्तिभूला प्रपत्ति	१६२
११ तुलसीदास की तेजस्विता	१७६
१२ तुलसीदास का स्वान्त सुख	१८३
१३ तुलसीदास की दृष्टि में विप्र और सन्त	२०३
१४ चित्रकूट में तुलसीदास की साधना और उपलब्धि	२१२
१५ क्या राम की गूढ़	२३१
१६ कबीर और तुलसीदास का आंतरिक साम्य	२५२
१७ तुलसीदास और खी-द्रनाथ की विनय भावना	२७८

तुलसी के हिय हेरि

आधुनिकता की चुनौती और तुलसीदास

आधुनिकता की प्रवृत्ति ही है कि जो कुछ पुराना है, परंपरा-प्राप्त है, उस पर प्रश्नचिह्न लगाना, उसे बदले हुए परिवेश और जीवन-मूल्यों में अपने अस्तित्व की साथवता को प्रमाणित करने की चुनौती देना।^१ मूलतः इससे पीछे सच को झूठ से अलगाने की प्रेरणा रहती है, जो निश्चय ही स्वागत योग्य है। किंतु कई बार नवीनता का दम अधिवेकपूर्वक परंपरा मात्र को खारिज कर देने की उम्र घोषणा करता है। सवाल उठता है, क्या सचमुच पूरी परंपरा खारिज की जा सकती है? दूसरी तरफ परंपरा के नाम पर 'परंपरावाद' की डगडुगी पीटने वालों की भी कमी नहीं है। जहाँ परंपरा समाज में अतर्निहित उन आचारों और सिद्धांतों की समष्टिगत सज्ञा है, जिन्होंने अपने अटूट सिल-सिले द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी भिन्न भिन्न परिस्थितियों और नये नये जातीय अनुभवों में भी समाज को अपनी अस्मिता बनाये रखने की क्षमता प्रदान की है और इतनी क्रम में जो बार बार व्याख्यायित एवं मूल्यांकित होती हुई अपने स्वरूप को छोड़े बिना रूपांतरित—विद्यमान होती चलती है, वहाँ परंपरावाद अतीत के आचारों और विश्वासों को अपरिवर्तनीय मानकर उनका गौरवगान करता है, उन्हें तटस्थ सुरक्षित रखकर यह माँग करता है कि समाज को आज भी वही, वैसा ही करना चाहिए, जो, जैसे अतीत में किया जाता था। स्पष्ट है कि परंपरावाद आधुनिकता की चुनौती के उत्तर में अपना जड़ पक्क ही सामने कर सकता है, जिसके धुरें उड़ा देना आधुनिकता के लिए सहज है। क्या परंपरा का भी आधुनिकता इसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर सकती है और क्या उसे शुभ माना जा सकता है? फिर एक बात और है। चुनौती क्या

आधुनिकता ही परंपरा को दे सकती है, परंपरा आधुनिकता को नहीं दे सकती ? हवा में इन सवालों पर बहस करने की जगह आज के भारतीय सदर्भ में आधुनिकता के समझ तुलसीदास को रखकर विचार करने पर अधिक संगत निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा ।

चूँकि आधुनिकता की व्यवधारणा कुछ विशिष्ट मूल्यों से युक्त गतिशील प्रक्रिया के रूप में की जाती है अतः यह भी स्वाभाविक है कि अलग अलग देशों में उसका रूप थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो । औद्योगिक दृष्टि में अत्यंत विविध भूमिका जैसे अपेक्षाकृत रूप से गये देश की आधुनिकता सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किंतु औद्योगिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े भारत जैसे प्राचीन देश की आधुनिकता के समान कैसे हो सकती है ? कोई देश बिना दूसरे देश की मदद करके आधुनिक नहीं बन सकता । आधुनिकता कोई वस्तु नहीं है कि उग छरीदा या उछार लिया जा सके । आधुनिकीकरण के बाह्य निदर्शकों अर्थात् बल वारखाना, रेल, हवाई जहाज आदि को विविध देशों से आयातित कर कोई देश जिस तरह वस्तुतः आधुनिक नहीं हो जाता उसी तरह आधुनिक बस भूषा पहन कर, ट्राजिस्टर, फ्रिज, टेलीविजन आदि आदि आधुनिक वस्तुओं से अपना घर सजा कर ही कोई व्यक्ति आधुनिक नहीं बन जाता । आधुनिकता तो एक विशेष प्रकार की दृष्टिभंगी है, जिसे अपनी सत्त्व की पृष्ठभूमि में विचारपूर्वक अंगीकार कर अपने आचरण में उतारना पड़ता है । इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को (और देश को भी) सचेत रूप से कुछ नवीन मूल्यों का सहभागी बन कर और उनके प्रतिकूल पड़ने वाली रुढ़ियों का परित्याग कर स्वयं आधुनिक होना पड़ता है, बल्कि हाते रहना पड़ता है । आधुनिकता के पीछे जिन वैज्ञानिक औद्योगिक उपलब्धियों की शक्ति है, उनके बिना कोई राष्ट्र आज के सप्ताह में सम्मानपूर्वक जीवित नहीं रह सकता । अतः पारस्परिक समझौते को भी परंपरा और आधुनिकता के टकराव की एक बड़ी हद तक आधुनिकता के पक्ष में समर्थित करना पड़ता है । भारतीय सदर्भ में इस टकराव में तुलसीदास की स्थिति यही है, इसकी विवेचना के पहले आधुनिक दृष्टिभंगी की कुछ सामान्य विशेषताओं को समझ लेना चाहिए ।

आधुनिक दृष्टिभंगी को उसके बहुमुखी और नही यही पारस्परिक विरोधी तरंगों के कारण परिभाषित करना कठिन काम है फिर भी उसके कुछ प्रमुख लक्षण तो हैं ही जिनमें अग्रगण्य है, नवीन अनुभवों एवं परिवर्तनों के लिए तत्परता । इसका मूल में दो प्रधान प्रेरक तत्व हैं । (१) व्यक्तिगत स्तर पर 'उपलब्धि कांक्षा' (नीड फार एचीवमेंट) और (२) सामूहिक स्तर पर 'सामु-

दायिक' कल्याण भावना ।^१ विज्ञान और औद्योगिकी इस परिवर्तन के माध्यम हैं । इन्हीं के प्रभाव के कारण वह बौद्धिक अधिक है, श्रद्धालु कम । इन्हीं के बलबूते पर आधुनिक मनुष्य जगत् को भाग्य या व्यक्तिगत सन्तक के अधीन न मानकर परिगण्य और निर्भर-योग्य मानता है । इन्हीं के सहारे वह योजनाबद्ध रूप से परिवेश को नियंत्रित करने की समता अर्जित करता है । फलतः वह अतीत की तुलना में यत्नमान या भविष्य के प्रति तथा परलोक की तुलना में इहलोक के प्रति अधिक उन्मुख और समय-सचेतन है । उसके लिए दुनिया बहुत छोटी हो गयी है । अतः वह बृहत्तर क्षेत्र की व्यापक समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकता, उनके प्रति अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त करना वह अपना लोकतांत्रिक अधिकार मानता है । अपनी एवम् अर्थों की मानवीय गरिमा के बोध के कारण वह 'योग्यतानुपाती' दाय (अर्थात् पुरस्कार काय के अनुरूप होना चाहिए किसी की विशिष्ट जाति, स्थिति या पदमात्र के अनुरूप नहीं,) का समर्थन करता है । निश्चय ही इस तालिका को और बढ़ाया जा सकता है किन्तु अपने विवेचन की पीठिका के लिए मैं इसे यथेष्ट समझता हूँ ।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्वाधीनता के पूर्व स्वाभिमानी भारतीय बौद्धिकों का आधुनिकता से संबंध प्रेम-युगा था था । आधुनिकता के द्वारा विकास की अपार संभावनाएँ यदि उन्हें आकृष्ट करती थी तो अंग्रेज शासकों के माध्यम से उपलब्ध होने के कारण उनके शोषण, अत्याचार स्वेच्छाचार के प्रति घृणा का प्रचुर अंश आधुनिकता की ओर मुड़ जाता था । थोड़े से नक्कालों की बात छोड़ दी जाये तो तत्कालीन अधिकांश भारतीय विचारकों ने आधुनिकता को इस मानसिक प्रतिरोध के कारण आशिक रूप से ही ग्रहण किया था । इसी के साथ साथ प्राचीन भारतीय गौरव और सांस्कृतिक उत्पत्ति को भी विस्तारपूर्वक रूप से भारतीय जनता के समक्ष उद्घोषित रखा था, जिसके फल-स्वरूप भारतीय पुनर्जागरण ने एक प्रमुख परिणाम के रूप में 'संस्कृतिकरण' की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर नवोदित एवं उदीयमान वर्गों को प्रभावित कर सकी थी । स्वाधीनता के बाद यह मानसिक प्रतिरोध शिथिल हो गया । राष्ट्रीय

- १ देखिये माथरान बीनर द्वारा संपादित ग्रंथ 'मॉडर्नाइजेशन' के अंतर्गत डेविड सी० मैक्लेलैंड का 'इप्लम टु मॉडर्नाइजेशन' शीपक लेख विशेषतः पृ० २६ तथा ३५-३६ तथा आधुनिक दृष्टिभंगी के अर्थ तत्त्वों के लिए उसी पुस्तक का ऐलेक्स इनकेलेस लिखित 'द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेन' शीपक लेख ।

प्रयोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भारत के आधुनिकीकरण के पक्ष में थे। स्वभावतः भारतीय शिक्षित वर्ग का आधुनिकता के प्रति अवरोध आकषण एवं वेगपूर्वक उसकी ओर उन्मुख हुआ। सामान्य जन इस परिवर्तन से इतने चकित हुए कि यह शिकायत आम हो गयी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में बेतहाशा अंग्रेज़ियत बढ़ गयी है। वस्तुतः यह अंग्रेज़ियत न होकर एक हद तक आवश्यक और वांछित 'आधुनिकीकरण' की प्रक्रिया है जिसे कुछ समाजशास्त्री 'पश्चिमीकरण' की संज्ञा देते हैं। सामान्यतः 'पश्चिमी' से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का बोध होता है। अतः यह नाम मुझे अपर्याप्त लगता है। नये भारत पर पश्चिम के साथ-साथ रूस का (और कुछ अंश में चीन का) प्रभाव भी है जो इस नाम से स्पष्ट नहीं होता।

जो ही इस तथ्य में इकार नहीं किया जा सकता कि आज के भारत के शक्तिशाली वर्ग (और उदोद्यमान वर्ग भी) तेज़ी से 'पश्चिमीकरण' की ओर झुकते जा रहे हैं जबकि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का सम्मान और प्रभाव कम होता जा रहा है। सांप्रतिक भारतीय स्थिति दो कारणों से मुझे शोचनीय लगती है। एक तो हमारा औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास निरुद्ध-सा हो गया है, दूसरे स्वाधीनता के बाद वैचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसा कोई मूल गामी, तेजस्वी काय नहीं हुआ है जिसके द्वारा पुनर्मूल्यांकित, पुनर्व्याख्यात भारतीय परंपरा के मदम में आधुनिकता की परीक्षा कर उसके अनुकूल तत्त्वों का सग्रह और प्रतिकूल तत्त्वों का त्याग किया जा सकता। पहली बात के कारण एक ओर तो हमारी साधारण जनता गरीबी और अभावों के शिकारों की ताड़कर आधुनिक युग में प्रवेश ही नहीं कर पा रही है दूसरी ओर हमारा छोटा सा तथाकथित प्रबुद्ध आधुनिक वर्ग अति औद्योगिक राष्ट्रों की मन स्थिति को (उनकी अपेक्षाओं आवश्यकताओं सुविधाओं की) अपनाता चला जा रहा है, जिसका वैध पोषण यहाँ की वस्तुस्थिति से नहीं हो पाता। अतः अवैध पद्धति से यह वर्ग उपलब्ध राष्ट्रीय साधनों को अपने हित में प्रयुक्त करता है। इसलिए हमारे देश के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में जितना भ्रष्टाचार और खोखलापन आज है उतना कभी नहीं था। दूसरी बात के कारण नयी पीढ़ी परंपरा से विमुख और सतही अर्थ में आधुनिक होती चली जा रही है। पर अवज्ञापूर्वक नकार देने मात्र से परंपरा से छुटकारा नहीं मिलता, न नयी नयी वाट के बपड़े पहनकर और दात बढ़ाकर आधुनिक हुआ जा सकता है। भीतर छिपी हुई हीनभाव पीड़ित परंपरा और उपर से ओढ़ी हुई अविवक्षित आधुनिकता लिये आज की अधिकांश नयी पीढ़ी

दोनों की विधृतियों की शिंवार बनती है। इसका दोष इसकी उम्रमर्याद नहीं, जितना उस सम्मोहित बुद्धिजीवी वर्ग का है जिसने आजादी के बाद, परंपरा और आधुनिकता का तालमेल बैठाने के अनिवार्य कर्तव्य को अंधहेलनों की है।

इस स्थिति में आजादी की सच्चाई के समय गाँधीजी की 'रामराज्य' स्थापित करने की प्रेरणा देने वाले, स्वाधीनता के संनिका में 'पराधीन सपनेहुं सुख नाही' की चेतना जगाने वाले, निराला 'रामचन्द्र' शुक्ल आदि की सजनात्मक साहित्यिक प्रतिमान जुगाने वाले तुलसीदास को यदि आज की नयी पीढ़ी का एव अम पाठ्यक्रम से विवान देने की मांग करे, तो बहुत आश्चर्य नहीं किया जा सकता। परंपरा प्रेमियों के बाहर तो तुलसीदास तभी टिकेंगे जब वे न केवल आधुनिकता की चुनौतियों को झेलेंगे बल्कि उसकी कुछ प्रमुख कमियों की ओर इंगित करते हुए उन्हें दूर करने के उपायों का निर्देश भी कर सकेंगे।

आधुनिकता के पहले लक्षण 'नवोन अनुभव' एव परिवर्तनों के लिए तत्परता' के प्रति 'तुलसी-दृष्टि' का आज क्या दख होना चाहिए, इसका निर्णय अपने समय में परिवर्तन के प्रति तुलसी के दख के आधार पर ही किया जा सकता है। अपप्रचार के कारण तुलसीदास की साधारणतः सरक्षणशील, पर परावादी अर्थात् अपरिवर्तनवादी माना जाता है। सच्चाई यह है कि तुलसीदास मध्यकाल में भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े राजनारमक पुनर्बुद्धिवाक्य थे। केवल तत्त्व विवेचना या केवल साधना में प्रवृत्त न होकर उन्होंने 'रामचरित' की अपने 'बलप भेद' की दृष्टिगत रखते हुए, अपनी मति, अपनी समुक्ति, निजी 'मानस' के अनुसार प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति का पुनर्नवीकरण कर दिया था। इस क्रम में परंपरा के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी उन्होंने उसमें कितने परिवर्तन कर दिये थे, यह देखकर आश्चर्य होता है। श्रीराम को ब्रह्मा या अवतार उनका पहले भी माना जाता था। तुलसी की अपनी 'समुक्ति' ने उनके अपूर्व शील पर बल दिया जिसके फलस्वरूप वे मानव मांस की—चरम उपेक्षित जन की भी पीड़ा का निवारण करने वाले, उनके दुःख कष्ट से विवक हो जाने वाले, उनके लिए अपनी स्वतन्त्रता तक की विसर्जित कर देने वाले, उनके प्रेम पराधीन 'नतेदार' बन गये। स्वाभाविक ही है कि तुलसी की राम-कथा में न सीता निर्वासन की, स्थान मिल पाया, न शम्भूक वध की। उसका माध्यम भी देवबाणी न रह पायी, लोकभाषा हो गयी। इतिहास साक्षी है कि अपरिवर्तनवादी परंपरा के उस समय के ठेकेदारों ने तुलसीदास का कड़ा विरोध किया था, जाति-पाति सबधी उनकी उदारता के कारण, दुर्लभ ज्ञान-माग एव पेचीदे कमकाठ से 'सूखे मन' और 'भोले भाव' वाली भक्ति को श्रेष्ठ

ठहरान के कारण, वादमुक्त धर्म-समन्वय के कारण। स्पष्ट है कि तुलसीदास का परंपरा-बोध स्थितिसौल या जड़ न हाकर विकासशील और समग्र-त्यागवादी था। इसका अर्थ यह हुआ कि आधुनिकता की पहली माँग तुलसी-दृष्टि को सिद्धांततः स्वीकार है। व्यवहार में समग्र त्याग का आधार क्या होना चाहिए, इसमें मतभेद की पूरी गुंजाइश है कि तुलसी मतभेद तो आधुनिकता का भ्रूषण है, दूषण नहीं।

जहाँ तक 'उपलब्धिकाशा' और सामुदायिक कल्याण' भावना का सवाल है तुलसी की दृष्टि उनका समयन करते हुए उनकी दिशा के बार में विशिष्ट मत रखती है। 'उपलब्धिकाशा' का अर्थ है, पहले से श्रेष्ठ, पहले से सुखद, पहले से कम परिश्रम में विविध क्षेत्रों में प्रचुर उपलब्धियों द्वारा अपनी साधकता और सफलता को प्रमाणित करने की भावना। यह प्रवृत्ति आधुनिक मनुष्य की ऐसी अदम्य मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बन गयी है कि इसकी पूर्ति के लिए वह प्रचंड सघर्ष और उद्यम करता है। उपलब्धिकाशा की प्रबल अनुप्रेरणा के फलस्वरूप ज्ञान, विज्ञान, औद्योगिकी राजनीति, अर्थनीति आदि के क्षेत्रों में जितनी प्रगति बीसवीं शताब्दी के ७५ वर्षों में हुई है, उतनी मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुई थी। इन उपलब्धियों का मुफ्त उच्चवर्ग के मुट्ठी भर लोगों तक सीमित न रहकर समाज के दुबलतम अंग को भी मिले, सामुदायिक कल्याण की यह चेतना भी आधुनिक मानसिकता का प्रमुख तत्त्व है। फलतः सामुदायिक कल्याण के लिए जितनी बड़ी बड़ी योजनाएँ शिक्षा, बिक्री, जीविका, उत्थान आदि क्षेत्रों में आज क्रियान्वित की जा रही हैं, उतनी अतीत में कभी नहीं की गयी थी। तुलसीदास इनके विधायक पक्षों का स्वागत करते। तुलसी स्वयं बैरागी थे किन्तु पूरे समाज को बैरागी नहीं बनाना चाहते थे। रामचरित सुनकर, राम से जुड़कर व्यक्ति में 'उपलब्धिकाशा' जागे, वह 'कपटी, कायर, कुमति, कुजाती, लोक बेद बाहेर सब भाँती' होता हुआ भी 'भुवन भूषण' बने, 'बुद्धि बिबेक विग्यान निधाना' हो जाये, उसे देख कर लोग कहें उठें 'कवन सा काज कठिन जग माही, जो नहि होइ तात तुम्ह पाही' ^१ और वह सचमुच असंभव का संभव कर दिखाये, यह सब तुलसीदास का अभीष्ट था। तभी उन्होंने कहा था 'समर बिजय रघुवीर के चरित जे सुनिहि सुजान। बिजय, बिबेक, बिभूति नित, तिहहिं दाहि भगवान।' ^२ व्यक्ति

१ मानस २/१६६।१

२ वही ४/३०।५

३ वही ६/१२१।६

विजयो हो, विभूति-सम्पन्न हो यह तो ठीक, पर वह विवेकी भी तो सजुदा भी हो अथवा अततो गत्वा न वयं नित्यं कल्याण तुलसी की दृष्टि में सम्भव है न सामुदायिक कल्याण। सुरसरि के समान सबका हित चाहने वाले तुलसीदास राम को लिखित अपनी वैयक्तिक अर्जी 'विनयपत्रिका' में भी लोक-कल्याण की भावना से विगलित होकर कह उठे हैं 'दीन दयालु दुरित, दारिद्र्य दुख दुनी दुसह तिहु ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत सब की सब सुख हानि भई है।' सामुदायिक कल्याण का अपना आदर्श उन्होंने 'रामराज्य' की परि-कल्पना में व्यक्त किया है। आधुनिक दृष्टि के साथ तुलसी इस बात पर तो सहमते हैं कि 'नहि दरिद्र सम दुख जग माही'² किंतु वे इसके विसोम को सच नहीं मानते, प्राचुर्य को ही सर्वोपरि सुख करार नहीं देते। उनकी मान्यता है, 'सत मिलन सम सुख जग नाही'। भौतिक प्राचुर्य के पीछे पागल उपलब्धि-कांक्षा के निषेधक पक्षों को, गलाकाट प्रतिस्पर्धा को, अतिशय परिग्रह को, अनियमित भोग-लालसा को, सफलता के अनैतिक साधनों को तुलसीदास का समयन प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह अपने राष्ट्र के सामुदायिक कल्याण के नाम पर दूसरे राष्ट्रों का शोषण और उसके लिए विश्वयुद्ध तक का उपक्रम तुलसी को अस्वीकार्य है।

विज्ञान और औद्योगिकी के प्रति तुलसीदास का रुख निषेधक होता, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। अपनी पौराणिक शैली में उन्होंने अयोध्या, जंकपुर, लका आदि की जैसी समृद्धि का चित्रण किया है, विशेषतः पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, आदि की वशवर्तिता का जो संकेत उन्होंने दिया है, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि ये देवी प्राकृत शक्तियाँ यदि मानव-कल्याण में नियोजित हो तो उन्हें आपत्ति होगी। विज्ञान के सबंध में दो ऐसी गलत-फहमियाँ फैली हुई हैं जिनसे कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि वह धर्म-विरोधी है। पहली तो यह कि वह मूल्य-निरपेक्ष है, और दूसरी यह कि वह नास्तिकतावादी है। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। विज्ञान निर्मित वस्तुओं का उपयोग मानवता का द्वेषी कर रहा है या प्रेमी, इस सबंध में विज्ञान भले कुछ न कह सके, लेकिन वह अपने विकास के लिए कुछ मानवीय मूल्यों से युक्त समाज की माँग अवश्य करता है। जिस समाज में सत्य की निश्छल, निष्पक्ष खोज, व्यक्ति स्वाधीनता, परमत्त सहिष्णुता, विमर्श प्रकाशन, चिंतन एवं वाणी

वे स्वातन्त्र्य, 'व्याय, सम्मान, मानव गरिमा एवं आत्मगौरव जैसे मूल्यों का समादर न हो, उसमें विज्ञान का विकास नहीं हो सकता'।^१ चूँकि मध्यकालीन ईसाई धर्म के असहिष्णु अधिकारी चित्तन स्वातन्त्र्य एवं अनुरूप मूल्यों को दंडित किया करते थे अतः पश्चिम में धर्म को विज्ञान का विरोधी मान लिया गया। भारत में कभी किसी चरक, सुश्रुत या आयुषट्ट, वराहमिहिर आदि को कोपरनिकस, गैलिनियो आदि की तरह दंडित नहीं किया गया। 'सत्य मूल सब सुकृत सुहाए', 'धर्म न दूसर सत्य समाना',^२ 'पराधीन सपनेहु सुख नाही', 'उत्तर प्रति उत्तर मैं कीहु',^३ 'नर तन सम नहि बबनिउ देही',^४ 'जिहकें रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिह देखी तसी',^५ जो अनीति बहुत भापी भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई'^६ जैसी उक्तियों के द्वारा तुलसी ने जिन मूल्यों की स्वीकृति मध्यकाल में दी थी वे उन मूल्यों के काफी निकट है, जिन्हें आज का विज्ञान अपने विकास के लिए आवश्यक मानता है। भारत में वैज्ञानिक चिंतन और पौराणिक कल्पना दोनों का सह अस्तित्व चलता रहा है। तुलसीदास पुराण रीति के रचनाकार है फलतः वैज्ञानिक चिंतन के विरोधी है, यह मानने का कोई कारण नहीं है।

बहुतेरे उग्र आधुनिकतावादियों ने विज्ञान की दुहाई दे देकर यह भ्रम फैला रखा है कि नास्तिकता आधुनिकता का अनिवार्य तत्त्व है। एक अधविक्षिप्त दार्शनिक नीरसे की उक्ति 'इश्वर मर गया' के इस जीशोखरोश के साथ दुहराते हैं कि लगता है, उन्होंने ईश्वर की लाश बरामद कर ली है। सच्चाई यह है कि विज्ञान न नास्तिकता का समर्थन करता है, न नास्तिकता का, यह विषय ही उसका नहीं है। यह अधिकृत रूप से कहा जा सकता है कि उन्नीसवीं सदी तक का विज्ञान कार्यकारण की अखण्णीय श्रुत्यता एवं सकलापरकता पर जिस अडिग निष्ठा के कारण जगत को स्वयंचालित, स्वयंपूर्ण यत्न के समान मानता था वह सापेक्षता एवं क्वांटम सिद्धांतों के आविष्कार के बाद डगमगा सी गयी है। विज्ञान अब जितना ज्यादा जानता जा रहा है, ब्रह्माण्ड उसका लिए उतना

१ देखिये डा० जे० ग्रीनास्की कृत 'साइंस ऐंड ह्यूमन बेल्यूज' पुस्तक,

विशेषतः पृ० ७५

२ मानस २।८।६, तथा वही २।६५।५

३ वही ७।११।१४

४ वही ७।१२।१६

५ वही १।२४।१४

६ वही ७।४३।६

हो रहस्यमय होता जा रहा है। अतः सवज्ञता का औद्धत्य त्याग कर वह विनम्र होता जा रहा है। गेब्रियल भासल, किर्केगाद, टी० एस० इलियट, गिंसबर्ग जैसे आधुनिक दार्शनिकों और साहित्यिकों की ही तरह वैज्ञानिकों में भी आइसटोन, विलियम जेम्स, ह्यूट्टरहैड जैसे वास्तिक भी हुए हैं। हाँ, यह जरूर सच है कि आधुनिकता के कारण ऐहिकतापरव राज्य सबंधी कार्यों में चर्च या सांस्थानिक धर्म का हस्तक्षेप अनुचित माना जाता है। किंतु व्यक्तियों या समूहों के निजी क्षेत्रों में धर्म की कल्याणकारिणी भूमिका स्वीकारने वाले आधुनिकों की कमी नहीं है। अतः अपनी आस्तिकता के कारण ही तुलसीदास आधुनिकों के लिए वर्ज्य नहीं ठहरते।

यह कहा जा सकता है कि तुलसी ने बुद्धि की तुलना में श्रद्धा को अधिक महत्त्व दिया है जो आधुनिकों को स्वीकार्य नहीं है। निवेदन है कि जिस प्रकार राजा जनक के भोग में योग छिपा था उसी प्रकार तुलसी की श्रद्धा में बुद्धि का उन्नत रूप अंतर्निहित है। वास्तविक श्रद्धा तो अतः सत्य को धारण करने वाली मनोवृत्ति है जो किसी के प्रति तभी उत्पन्न होती है, जब उसके महत्त्व की अनुभवसिद्धि प्रतीति हो जाये। तुलसी ने स्वयं अधःश्रद्धालु थे, न दूसरों को बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बेप, बचन या प्रचारात्मक प्रशंसा के कारण ही किसी पर श्रद्धा कर बैठने वालों को मूढ़ कहा है। 'तुलसी देखि सुवेष्टु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुदर केकिहि पेखु, बचन सुधा सम असन अहि।'^१ हृदय कपट, बर बेप घरि, बचन कहै गढ़ि छोलि। अबके लोग भयूर कयो कयो मिलिए मन खोलि।'^२ 'बचन बेप कयो जानिए, मन मलीन नर नारि। सूपनद्या, मृग, पूतना, दसमुख प्रमुख बिचारि।'^३ कपटपूण बेप और बचन के खोखलेपन को इस प्रकार उजागर करनेवाले तुलसीदास ने मिथ्या प्रचार से आकृष्ट जनता के आचरण की निंदा करते हुए लिखा है, 'तही आँख कब आंधरे आँसू पूत कब ल्याय ? कब कोढ़ी बाया तही ? जग बहराइच जाय।'^४ सिर्फ इतना ही नहीं, अधविश्वासी मुख जनता से प्राप्त सम्मान का अभिमान करनेवालों को भी तुलसी ने मूढ़ माना है और इससे उनके आत्मज्ञान और गौरव के निश्चित रूप से नष्ट हो जाने की बात लिखी है, 'तुलसी मेंढी की

१ मानस १।१६१ प

२ दोहावली ३३२

३ वही ४०८

४ वही ४६६

धँसनि, जड़-जनता-सनमान । उपजत ही अमिमान भो, योवत मूढ़ अपान ।^१
 तुलसी ने थड़ा करने का पूरा बार-बार परीक्षा लेने पर बल दिया है, 'जौ तुम्हरे
 मन अति सदेहू, तो बिन जाइ परीछा सेहू',^२ 'पारवती पहि जाइ तुम प्रेम
 परिच्छा सेहू',^३ 'मैं बनि प्रीति-परीछा देखी' ।^४ केवल परीक्षा लेने के लिए
 ही नहीं, परीक्षा देने के लिए भी तुलसी ने तैयार रहने की कहा है क्योंकि प्रभु
 भी भक्त की अंगीकार करने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, 'उमाबाल मर
 जासी ईछा, सा प्रभु जन कर प्रीति परीछा',^५ 'कृपा सिंधु मुनि मति बनि
 भोरी, ली-ही प्रेम परीछा मोरी',^६ इस पर भी यदि कोई तुलसी की अघयथा
 का प्रचारक या अघयथालु कहे तो उसकी बलिहारी है। डबे की छोट पर
 तुलसी की घोषणा है, 'जाने बिनु न होइ परतीती' ।^७ अतः स्पष्ट है कि
 उनका थड़ा विश्वास ज्ञान पर, अपरोक्ष अनुभव पर आधारित था, भेदियाघसान
 पर नहीं। परीक्षित, अनुभूत महत्त्व के प्रति थड़ा न रखा मनुष्यत्व से वंचित
 होना है।

तुलसीदास ने बुद्धि की भी उपेक्षा नहीं की है। बुद्धि जानने, समझने और
 विचारने की शक्ति है, उसकी उपेक्षा कर कोई भी बड़ा काम कैसे किया जा
 सकता है। भारतीय चिंतन, मनन, दर्शन में ही नहीं, धर्म साधना में भी बुद्धि
 को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। गायत्री और गीता की परम्परा की आगे बढ़ाने
 वाले तुलसीदास ने शिव-कृपा से हृदय में उल्लसित 'सुमति' से रामचरित मानस
 की रचना की है 'समु प्रसाद सुमति हियें हुलसी, रामचरित मानस कबि
 तुलसी' ।^८ श्रीराम का सुमन जल तुलसी की मेधा रूपी मही पर बरस कर
 कानो के माध्यम से मानस-सरोवर में गिरा था जिससे अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ सवाद
 रूपी घाटा का निर्माण उन्होंने बुद्धि से विचार कर किया है।^९ किंतु 'सुमति

१-बोहावली ४८५

२ मानस १।५२।१

३ वही १।७७

४ वही २।१५।७

५ वही ६।१०२।३

६ वही ७।११३।२

७ मानस ७।८६।७

८ १।३६।११

९ वही १।३६

न परइ बुद्धि भ्रम सानो',^१ 'विषय समीर बुद्धि कृत भोरी'^२ जैसी उक्तियों से यह भी स्पष्ट लगता है कि तुलसीदास की दृष्टि में विषयग्रस्त बुद्धि निर्भर-योग्य नहीं है क्योंकि तब वह तक के स्थान पर मुक्तक कर उचित को अनुचित और अनुचित को उचित सिद्ध करने की कुचेष्टा करने लगती है। आपर मथरा की बुद्धि के कारण ही कैवेयी ने राम को वन भेजा था, 'कुबरिहि रानि प्रान-प्रिय जानी, पार बार बहि बुद्धि यपानो'^३। इसीलिए तुलसीदास ने बुद्धि की तुलना में विवेक को कहीं अधिक महत्त्व दिया है। विवेक अतः कारण की वह शक्ति है जिसके द्वारा मथार्थ ज्ञान होता है, भले और बुरे की पहचान होती है, भले की ओर प्रवृत्ति होती है, 'अस बिबेक जब देख बिघाता, तब तजि दीप गुनहि मनु राता'^४ विषय लिप्त बुद्धि सत को असत से अलग ही नहीं कर पाती तो सत की ओर प्रेरित कैसे कर सकती है। बुद्धि विवेकयुक्त हो तभी कल्याणकारिणी हो सकती है। इसी दृष्टि से तुलसी ने कई स्थानों पर बुद्धि को विवेक के साथ साथ प्रयुक्त किया गया है, 'जस कछु बुधि बिबेक बल मेरे, तस कहिहुँ हिय हरि के प्रेरे',^५ 'सीताकेरि करेहु रखवारी, बुधि बिबेक बल समय बिचारो',^६ 'पवन तनय बल पवन समाना, बुधि बिबेक बिग्यान निधाना'^७ आदि। तुलसीदास विवेक को इतना आवश्यक समझते थे कि वेदा मुकूल भक्ति मार्गों में भी उसे ही ग्राह्य बताते थे, जो विवेक-वैराग्य युक्त हो, 'श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, सजुत बिरति बिबेक'^८। तुलसीदास की दृष्टि में वास्तविक बुद्धिमान—बुध वही है जो विवेकी हो, जो रोष और राग से रहित, निमल बुद्धि संपन्न हो, 'बुध सो विवेकी बिमल मति, जिनके रोष न राग'^९ कितने आधुनिक बुद्धिजीवी इस कसौटी पर खरे उतर सकते हैं, यह कहाँ मुश्किल है।

१ मानस १।१३४।६

२ वही ७।११८।७

३ वही २।२३।१

४ वही १।७।१

५ वही १।३१।३

६ वही ३।२७।८

७ वही ४।३०।४

८ वही ७।१।००४

९ दोहा ३५६

कुछ लोगो का कहना है कि तुलसी 'वेदमार्गानुयायी' होने का कारण अपने अनुभव या चिंतन को 'निगमागमसम्मत' बना कर ही वह सकते थे अर्थात् वे पुराने निषयो द्वारा बंधे थे और आनेवाले युगो के लोगो को भी उसी ढाँच बाँध गये हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुलसी वेदो का बहुत आदर करते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है, 'अतुलित महिमा वेद की, तुलसी बिये बिचार। जो निदत निदित भयो विदित बुद्ध अवतार।'¹ अपनी परंपरा के उत्स के प्रति श्रद्धा रखना उचित ही है खास कर जब यह अपिल धर्मों का मूल भी हो। किंतु इसका यह मतलब भी नहीं कि तुलसी वेदों के अंगरी से बँधे हुए थे। तुलसी ने चरम मूल्य राम को माना है, वेदों को नहीं। उनका अनुसार चारों वद तो श्रीराम की सहज साँस भर हैं, 'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी'² अतः श्रीराम से जुड़ कर वेद का अतिश्रमण कर जाना उनकी दृष्टि में सुसंगत है। तभी तो 'लोक वेद बाहेर सब भाँती होते हुए भी निपादराज 'भूवन भूषण' हो गया था। इसी मायता के अनुरूप उन्होंने कहा है कि वेद मार्ग से तो राम अगम दुष्प्राप्य हैं, जबकि सच्ची लगन से वे सुगम हैं, 'निगम अगम, साहेब सुगम राम साँचिली चाह'।³ केवल राम को प्राप्त करने अर्थात् साधना के क्षेत्र में ही नहीं, लौकिक निषयो में भी वे वैदिक निर्देश का साध-साध अथ सूत्रों को भी विचाराय दृष्टिगत रखने का आग्रह करते हैं, 'करव साधुमत, लोकमत, नृपनय, निगम निचोरि।'⁴ निषय का खरेपन की बसीटी प्रस्तुत करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा था कि भरत की प्रार्थना सुनने के अनंतर सज्जनी के मत, लोकमत, राजनीति और वैदिक सिद्धांत के सार का अनुरूप ही श्रीराम अपना निषय करें। स्पष्ट है कि वैदिक सिद्धांतों की समयानुबूल व्याख्या (और पूरकता भी) तुलसी की अभीष्ट थी। विशिष्ट स्मृतियाँ म वे लोक को वेद से भी अधिक महत्त्व देने के पक्ष में हैं, 'जगत विदित बात हूँ परी समुझिए धौं अपने लोक कि वेद बढेरो'।⁵ यह समझ रखना चाहिए कि तुलसी सत हैं, पुरोहित नहीं। पुरोहित कमकाह और परंपरा का अनुगामी होता है, वह उन सब विधियों से विपदा रहने के लिए बरोब बरोब विवश है जो उसे

१ दोहा १६४

२ मानस १।२०४।२

३ दोहा ८०

४ मानस २।२५८

५ बि० १० २७२।८

पूर्वजों से उत्तराधिकार सूत्र से प्राप्त होती है। सत् का उन विधिया में कोई निहित स्वाय नहीं होता। वह सब धर्मों और मूल्यों के आदि स्रोत से जुड़ा होता है अतः जनहित की दृष्टि से प्रचलित विधियों में परिवर्तन करने में सकोच नहीं करता। तुलसी ने सत् की महिमा गायी है, पुरोहितों की नहीं। उनकी दृष्टि में पौरोहित्य तो अत्यन्त निम्न स्तर का कम है, 'उपरोहित्य कम अति मदा।' ^१ यह ठीक है कि उन्होंने ब्राह्मण के गौरव को भी अक्षुण्ण रखना चाहा है क्योंकि वे यह मानते थे कि श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, तत्त्व, दशन आदि आदि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को धारण करने वाले तपस्वी, धर्म-निष्ठ ब्राह्मण-ममाज की यदि रक्षा नहीं की गयी तो इस परंपरा का विलोप हो जायेगा, 'कलमल ग्रसे धम सब, लुप्त भए सदग्रथ।' ^२ इसीलिए उन्होंने श्रुतिधारी, निगम-धरम अनुसारी, विरक्त, ज्ञानी, विज्ञानी, ब्राह्मण को भगवान का प्रिय बताया है। ^३ साथ ही उन्होंने बिना किसी लागलपेट के यह भी कहा है, 'सोचिअ विप्र जो बेद बिहीना, तजि निज घरमु बिषय लयलीना' ^४ अध-पतित 'श्रुतिबचक' ब्राह्मणों को क्षोभ के साथ धिक्कारते हुए उन्होंने यह भी लिखा है, 'विप्र निरच्छर लोलुप बामी, निराचार सठ बपली स्वामी।' ^५ इतनी गानिया तो कबीर ने भी ब्राह्मणों को नहीं दी है। इसके बावजूद वे चाहते थे कि 'यवन महा महिपाल' के साम, दाम, भेद हीन केवल 'कराल दह' के शासन-काल में भी प्राचीन ज्ञाननिधि को प्राणों की बाजी लगा कर बचाने वाले ब्राह्मणों के प्रति सामाजिक श्रद्धा बनी रहे ताकि उनका योगक्षेम चलता रहे, वे जीवित रहे और युगों से संचित सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा पर सकें। इतिहास ने सिद्ध किया है कि तुलसी की दृष्टि ठीक थी। सैकड़ों वर्षों तक राज्य का उत्पीड़न भेल कर भी सामाजिक संरक्षण के सहारे ही ब्राह्मणों के माध्यम से यह सांस्कृतिक निधि आधुनिक भारत को प्राप्त हो सकी है। स्वतंत्र भारत में अल्प समाजों की तरह ही हिंदू समाज भी अपना सामाजिक विधान अपनी आवश्यकता के अनुरूप बदले यह स्वाभाविक है। किंतु क्या तुलसी के युग में यह संभव था? तुलसी पर ब्राह्मणशाही स्थापित करने का आरोप

१ भागस ७।४८।६

२ वही ७।६७ व

३ वही ७।८६।५-६

४ वही २।१७२।३

५ वही ७।१००।८

लगानेवालों को इस पर विचार करना चाहिए। यह तथ्य भी उन्हें याद रखना चाहिए कि ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते हुए भी तुलसी ने आदर्श मानव के रूप में सत् को ही प्रस्तुत किया है और उसे किसी जाति-पाति में सीमित नहीं किया।

आधुनिक दृष्टि परलोक की चिंता न कर इहलोक में, इसी जीवन को सुखी बनाने के लिए सतत समर्पण की प्रेरणा देती है। मनुष्य के दुःख-मष्ट के लिए वह भाग्य की नहीं, अपान एवं सामाजिक दुर्व्यवस्था को जिम्मेदार मानती है। तुलसी ने भाग्य और परलोक को स्वीकारते हुए भी उद्योग और इहलोक के महत्त्व को भली भाँति प्रतिपादित किया है। सामाजिक दुर्व्यवस्था रावणी अत्याचार के विरुद्ध समर्पण उन्हें भी अभीष्ट है। राम रावण के युद्ध के माध्यम से उहाने बाहर और भीतर चलने वाले शुभ और अशुभ के द्वंद्व में शुभ का समर्पण, राम का सैनिक बनने की जबर्दस्त प्रेरणा दी है। पूरे मध्यकाल में वे शायद अकेले सत् हैं जिन्होंने राम का नाम जपने पर जितना जोर दिया है, उतना ही जोर दिया है राम का काम करने पर। 'राम काज लागि तब अवतारा' राम का काम करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, यही उनका संदेश है। राम का काम क्या है? तुलसी ने बताया है कि श्रीराम के अवतार के अनेक हेतुओं में एक प्रमुख हेतु है 'सज्जनों की पीड़ा हरना तथा असुरों का संहार करना। प्रभु न भुजा उठाकर प्रतिष्ठा की थी कि मैं पृथ्वी को निशाचरहीन कर दूँगा, 'निसिचर हीन करऊँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह'।^१ ये निशाचर न तो 'कोउ मुखहीन, बिपुल मुख बाहू, बिनु पद कर कोउ बहु पदवाहू जैसे किभूत, किमाकार कादरनिक जीव हैं, न किसी खास देश-काल या जाति धर्म तक सीमित है। तुलसी की व्याख्या के अनुसार पर पीड़क हिसक दुराचारी ही निशाचर हैं, 'बरनि न जाइ अनोति, घोर निशाचर जो करहि। हिसा पर अति प्रीति, ति ह के पापहि कवन मिति।

बाटे खन बहु चोर जुआरा। जे लपट पर धन, पर लाग ॥

मानहि मातु पिता नहि देवा। साधुन्ह सन करवायहि सेवा ॥

जिहके यह आचरण भवानी। ते जानहु निसिचर सब प्रानी ॥^२

क्या ऐसे निशाचर आज भी नहीं हैं? और फिर तुलसीदास की कल्पना केवल

१ मानस ४।३०।६

२ वही ३।६

३ वही १।१८३ १।१८४।१ ३

विध्वंसक ही नहीं है। दुष्टों के दमन पर ही वे नहीं रुकते, इस लोक में ही (किसी साजेत या बैकुंठ में नहीं) रामराज्य की स्थापना की विधायक कल्पना भी वे प्रस्तुत करते हैं जिसका आदर्श है

अल्प मृत्यु नहिं कवनित पीरा । सब सुदर सब बिरुज सरीरा ॥

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥

सब निर्दम्भ धम्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥^१ आदि क्या हम ऐसा विपमता-रहित समाज बना सके हैं? यदि नहीं, तो राम का काम अभी शेष है। फिर 'राम काज कीहे बिनु मोहि कहाँ विश्राम'^२ की मायता का अनुयायी सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ कर सत और असत के संघर्ष में तटस्थ कैसे रह सकता है? प्रबल विघ्नों के सम्मुखीन होने पर भी वह उनसे साहसपूर्वक जूझता रहेगा क्योंकि तुलसी का उपदेश है, 'राम सुमिरि साहस करिय, मानिय हिये न हारि।'^३ उसकी दृष्टि में तो भाग्य की पुहाई देते रहने वाले कयर और आलसी हैं। 'बादर मन कहँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा।'^४ राम की शक्ति से शक्तिमान होकर वह रावणतुल्य अरयाचारी के सामने भी तन कर कह सकता है, 'मैं सब दसन तोरिबे लायक।'^५

तुलसी के लिए रामभक्ति का अर्थ है राम की सेवा। उनका दृढ़ सिद्धांत है 'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ डरगारि।'^६ सेवा तो कर्मठता के बिना ही नहीं सकती। फिर तुलसी ने इस ध्याति के लिए भी कोई अवकाश नहीं छोड़ा है कि प्रभु की सेवा अवतार काल में या मंदिरों में ही हो सकती है। उन्होंने स्वयं श्रीराम के मुख से अपने अनन्य सेवक की व्याख्या इस प्रकार कवाई है

सो अनय जाके अस, मति न टरइ हनुमत ।

मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवत ॥^७

चराचर जगत को प्रभु का व्यक्त रूप समझ कर उसकी सेवा का अर्थ ही

१ मानस ७।२१।५ ७

२ वही ५।१

३ रामाज्ञा प्रश्न ५।१।३

४ मानस ५।५१।४

५ वही ६।३४।१

६ वही ७।११

७ वही ४।३

है इसी लोक और इसी जन्म में समष्टि हित के लिए प्राणपण से प्रयास करते रहना। इसीलिए नरक, स्वर्ग, बैकुण्ठ की चिंता छोड़कर तुलसी ने साफ कह दिया कि मुझे तो इसी सत्सार में राम के सेवक का जीवन बहुत अच्छा लगता है

को जानै को जँहे जमपुर, को सुरपुर परधाम को।

तुलमिहि बहुत भरो लागत जग जीवन राम गुलाम को ॥^१

भाग्य और परलोक की धारणाओं का उपयोग भी तुलसी ने इसी सेवा मूलक भक्ति भावना की पुष्टि के लिए किया है, मनुष्य को आलसी बनाने, हीरे के रूप में डराने या सज्जबाग दिखाकर सुभाने के लिए नहीं। यह सही है कि तुलसी 'भावों' को प्रबल मानते हैं (आज भी बहुत से मनोविशानी, अध्यात्म और इतिहासज्ञ अपने अपने ढंग के 'नियतिवाद' को खर्चा करते हैं) पर वे यह भी बताते हैं कि वह अनुल्लघनीय नहीं है। उनकी निश्चित मायता है कि राम के जन्ममग्न गुण ममूह भाग्य के कठिन, प्रतिकूल लेख को भी मिटा देने में समर्थ है, 'मेहत कठिन कुअक भाल के'।^२ नारद ने भाग्य को बदल देने की विधि हिमालय को बताते हुए कहा था, 'जो तपु करै कुमारि तुम्हारी, भाविठ मेदि सकहि विपुलारी'।^३ यह भाग्य पर पुरपाय की विजय की असंदिग्ध स्वीकृति है। 'तप सुखप्रद दुख दोष नसावा'^४ के निर्देश को स्वीकार करने व सुफन के रूप में ही मिरिजा शंकर का विवाह एवं कार्तिकेय का जन्म हुआ जिनके लिए तुलसी ने लिखा, जग जान समुख जन्म, वमु, प्रताप, पुद्वारणु महा।^५ इस महापुरुषार्थी के प्रताप का गुणगान करनेवाले को यदि कुछ आधुनिक बुद्धिजीवी 'भाग्यवाद का प्रचारक' बतायें तो कोई क्या कर सकता है। तुलसी की राम में परलोक भी खजना है साधन धाम, मोक्ष के द्वार इसी 'मानुष तनु' के द्वारा किये गये सत्कर्मों से। उनके मतानुसार मानव शरीर का फल विषय भोग न होकर 'सकल सुख खानी' भक्ति है अतः उसी व सुलभ सुखद मार्ग पर चलना चाहिए 'जो परलोक इहाँ सुख पहहु'।^६

१ विनमपत्तिना १५५।६ १०

२ मानस १।३२।६

३ वही १।७०।५

४ वही १।७३।२

५ वही १।१०३।छ १

६ वही ७।४५।१

जो ऐसा नहीं करता 'सो परत दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ, कालहि, कमहि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ।' परलोक में दुख भिन्ने पर काल, कम, ईश्वर को दोष देना गलत है क्योंकि चूक तो अपनी ही है।

यह सच है कि सैद्धांतिक स्तर पर तुलसी ने काल के ऐतिहासिक सरल-रेखित प्रत्यय के स्थान पर पौराणिक चक्रवर्त आवर्ती चतुर्युगीन प्रत्यय को उसके दार्शनिक पदों के साथ स्वीकारा है और यह भी सच है कि इसीलिए उन्होंने अतीत को—सत्ययुग की ही सर्वाधिक गौरव दिया है। यह आधुनिक दृष्टि की अस्वीकार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु व्यावहारिक स्तर पर समय सचेतनता की दृष्टि से वे अदभुत रूप से आधुनिकों के साथ हैं। आधुनिक जीवन-पद्धति का एक बड़ा तत्त्व है समयनिष्ठा। और तुलसीदास की मायता है, 'लाभ समय की पालवो, हानि समय की चूक, सदा विचारहि चारुमति सुदिन, कृदिन, दिन दूक'^१ सामर्थ्य रहते हुए भी ठीक समय पर ही ठीक काम करना चाहिए तुलसी ने इस सिद्धांत की दृष्टि में श्री राम का उदाहरण देते हुए लिखा है, 'समर्थ कोच न राम सो सीय हरन अपराध, समयहि साधे काज सब समय सराहहि साधु'^२ समग्र कल्प की दृष्टि से होगा सत्ययुग सबगुण संपन्न युग, पर अपने छोटे-से जीवन में बीते हुए समय की तुलना में आनेवाला समय कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसका संकेत देते हुए तुलसी ने कहा है, 'न कर बिलब, बिचार चारुमति बरय पाछिले सब अगिलो पल'^३ देर न कर, सुबुद्धि से सोच कि पिछले वर्षों के समान (मूल्यवान) है अगला पल। बचे हुए जीवन के एक-एक क्षण को इतना महत्व देना आज भी सुसंगत है।

मध्ययुग में बड़े पैमाने पर परिवेश को नियंत्रित कर पाना या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की सटीक जानकारी रखकर उनके प्रति अपनी निश्चित धारणा बना पाना बड़े बड़े प्रशासकों के लिए भी कठिन था अतः भौतिक साधन हीन सत्त से इसकी अपेक्षा करना ही अनुचित है। ध्यान देने की बात यह है कि भक्ति साधना में लीन रहते हुए भी वे समसामयिक पारिवारिक, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के प्रति कितने सचेत थे और कितनी दुविधाहीन

१ मानस ७।४३

२ दोहावली ४४४

३ वही ४४८

४ विनयपत्रिका २४।७

भाषा में उन्होंने उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाज में व्याप्त विभ्रम, आडंबर, पाखंड, अनाचार का विस्तृत चित्रण उन्होंने मानस क कलिकाल वर्णन में, कवितावली के उत्तरकांड के कुछ छंदों में एवं दोहावली के कुछ दोहों में किया है। ब्रह्मज्ञान की छोंक हर बात में देनेवाले भी किस प्रकार एक बीड़ी के लिए नीच से नीच कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार काम, ब्राह्म, सोम में रत नर नारी किसी भी सोमा तक दुराचार करके, गाल बजाकर पंडित, मिथ्यारथ कर सत, दम कर आचार्य कहला सकते हैं, इसका उन्हें मम-तुद ज्ञान था। बाणी में विचार और शरीर पर आचार की झलक देनेवालों के मन में, बाणों में छल ही छल भरा देख कर उन्होंने यह मार्मिक प्रश्न किया था कि अतर्क्यों को टग कर कोई कैसे सुख पा सकता है, 'बचन बिचार, अचार तन मन करतब छल छूति, तुलसी क्यों सुख पाइये अतर्क्यामिहि धूति'^१ आर्थिक स्थिति की भयकरता का उनका चित्रण हृदय की झकझोर देने वाला है 'खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, बनिव को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस कहें एक एकन सा, कहीं जाई, का कारी।'^२ इसी छंद में उन्होंने दारिद्र्य को सारी दुनिया को प्रस लेनेवाला रावण बताकर उसका दलन की प्राथना श्रीराम से की थी, 'दारिद्र दसासन दवाई दुनो दीनबधु दुहित-दहन देखि तुलसी हहा करी।' इसी तरह महामारी और अकाल के प्रकोप के समय भी वे जन-सामान्य के भगल के लिए प्रभु से आत स्वरो में प्राथना कर उठे थे। पीड़ितों के प्रति जितनी सहज और सच्ची थी उनकी सहानुभूति और करुणा, उत्पीड़कों के प्रति उतना ही उग्र था उनका रोष और क्षोभ। निभीकतापूर्वक उन्होंने लिखा था कि भूप प्रजासन^३ (प्रजा भक्षी) और भूमि चोर^४ हो गये हैं, दिन में बाकुओं और रात में चोरो^५ के उत्पात से जीवन दमर हो गया है। प्रजा के दुखी होने पर राजा को परलोक में नरक मिलेगा (जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी^६) कहकर ही उन्होंने छुट्टी नहीं पा ली यह भी कहा कि जो

१ दोहावली ४११

२ कवितावली ७।६७।१ ४

३ मानस ७।६८।२

४ कवितावली ७।१७७।३

५ दोहावली २३६

६ मानस २।७१।६

राज्य करते समय अकारण कुचाल, कुसाज, कुठाट करते हैं वे अपने पूरे सहायकों के साथ रावण और दुर्योधन की तरह इसी लोक में समूल नष्ट हो जायेंगे, 'राज करत बिनु काज ही, करै कुचालि कुसाज, तुलसी ते दसकध ज्यो जइहैं सहित समाज । राज करत बिनु काज ही ठटहि जे कूर कुठाट, तुलसी ते कुरु-राज ज्यो जइहैं बारह बाट ।'^१ स्थापित अत्याचारी राजसत्ता के खिलाफ दीन हीन-दुखी जनता का पक्ष ग्रहण करने का तुलसी का यह नैतिक साहस क्या आधुनिकता विरोधी, मध्ययुगीन बोध है ?

तुलसीदास के अनुसार मानव को विशेष गरिमा प्राप्त होती है, चौरासी लाख योनियों में मानव योनि के कमयोनि होने के कारण, उसी के 'मम बारिधि कहूँ बेरो'^२ हो सकने के कारण । अथवा जीव रूप में तो सीय राम मय होने के कारण सभी उनके लिए वन्दनीय हैं, 'आकर चारि लाख चौरासी, जाति जीव जल धल नभ बासी, सीत राम मय सब जग जानी, करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ।'^३ मानव शरीर पाकर भी जो राम से स्नेह नहीं करते, तुलसी की दृष्टि में 'तिहत्तैं खर, सुखर, स्वान भलै'^४ आधुनिक दृष्टि 'राम से स्नेह' की न सही 'मानवता' की अपेक्षा तो रखती ही है, जिसके अभाव में आधुनिक साहित्यकारों को भी मनुष्य भेड़िया, सुअर, कुत्ता, बूढ़ा, केंचुआ जैसा लगने लगा है ।

जहाँ तक 'योग्यतानुपाती न्याय' का अर्थात् विशिष्ट स्थिति, जाति या पद मात्र के कारण नहीं, काय के कारण, पात्रता के अनुरूप पुरस्कार, पद या पारिवर्त्मिक आदि देने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि तुलसीदास बहुत दूर तक इसका समर्थन करते । सामान्यतः वे यही मानते थे कि 'करम प्रधान बिस्वकरि राखा, जो जस करइ सो तस फल चापा'^५ मोटे तौर पर यह योग्यतानुपाती न्याय का भारतीय प्रतिरूप है । फिर भी दोनों एक नहीं हैं । भारतीय कम-सिद्धांत दुधारी तलवार है । एक ओर तो इसमें सत्त्वमो को प्रेरणा मिलती है, उनके फलों के भोग का नैतिक अधिकार प्राप्त होता है, दूसरी ओर इसी से पूवजन्म, पुनर्जन्म और प्रारब्ध की धारणाएँ पुष्ट की जाती हैं जिनका दुरुपयोग

१ दोहावली ४१६ ४१७

२ मानस ७।४४।४ ७

३ वही १।५।१-२

४ कवितावली ७।४०।१

५ मानस २।२१६।४

कुछ स्वार्थी लोग निष्क्रियता के समथन के लिए, यथास्थिति को बनाये रखन के लिए कर सकते हैं। आधुनिक दृष्टि इसके पूर्वाध को तो स्वीकार करती है, उत्तराध को नहीं। तुलसी पूवजन्म, पुनजन्म और प्रारब्ध को मानते हुए भी पतित यथास्थिति का समथन कतई नहीं करते, यह उनके पूरे साहित्य से स्पष्ट है। व्यक्ति और समाज दोनों को पतन से उत्थान की ओर जाने की राह बताने का कर्तव्य उन्होंने निभाया है। हार कर भागता हुआ निक्कमा कायर भी यदि लौट कर जूझने लगे तो धीर कहलाता है, राठउ राठत होत फिरि कै जूझ'^१ यह कह कर व्यक्ति को अपनी स्थिति सुधारने की और 'सुनहु सकल पुरजन मम बानी'^२ के द्वारा समाज को सामूहिक भगलमय विकास करने की प्रेरणा उन्होंने दी है। अतः वे कम सिद्धांत के तेजस्वी रूप का समथन करते हैं। व्यवहार में किसी का हक मार कर किसी के अनुचित पम्पातमुक्त पोषण की दुर्नीति का वे विरोध करते हैं। उन्होंने साफ कहा है मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए जो अकेला भोजन करते हुए भी समान अंगों का विवेक पूर्वक अर्थात् उनकी आवश्यकता और काय के अनुरूप पोषण करता है, 'मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूं एव। पालइ, पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥'^३ किंतु वे यह भी मानते थे कि मनुष्य अपने ही पुण्याय से अपना चरम विकास नहीं कर सकता, उसके लिए भगवत्कृपा आवश्यक है। भगवान की कृपा अहैतुकी होती है। कृपा योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करती, इसका मतलब सिर्फ यही है कि कृपा सिद्धांत को माननेवाला न कर्त्तव्य न अहंकार स ग्रस्त हो, न गाधनहीनता की निराशा से पस्त। उसमें किसी प्रकार की डिलाई भी न आय। अपने कर्त्तव्य-कर्म के एकांगी कठिन मार्ग पर चलना शुरू कर कुछ सुखों के प्रलोभन स क्षण क्षण पर विश्राम करना अनुचित है क्योंकि तुलसी के मतानुसार अपना भना अपनी ओर से अपने नेम' के निर्विघ्न निबाह में है

एक अंग मंग अंगम गवन करि बिसमु न छिन छिन छाहैं।

तुलसी हित अपना अपनी दिसि, निरूपधि नेम निबाहे।^४

कर्म की दृष्टि से योग्यतानुपाती पाप का समथन भगवत्कृपा की दृष्टि से

१ विनयपत्रिका १७६।१२

२ मानस ७।४३।३

३ वही २।३१।

४ विनयपत्रिका ६। (६१०)

उसका अतिव्रमण तुलसी की मान्यता को अधिक कल्याणकारी बनाता है, ऐसा मैं मानता हूँ।

आधुनिक दृष्टि से श्रेष्ठ माने जानेवाले कुछ प्रमुख लक्षणों के सदर्भ में तुलसी की मान्यताओं के इस संक्षिप्त परीक्षण से यह स्पष्ट है कि दोनों में कुछ बातों में समानता और कुछ बातों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी, ऐसा मौलिक विरोध नहीं है कि दोनों में सवाद ही न हो सके। कृषिमूलक अर्थव्यवस्था पर आधारित सामंतशाही भुगल युग में उत्पन्न तुलसीदास की कुछ स्थापनाएँ अतीतो-मुखी हैं और कुछ अपने युग के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश की दृष्टिगत रखकर की गयी हैं। स्वभावतः ऐसी स्थापनाएँ आधुनिक औद्योगिकता की पूँजीवादी तथा राज्यनियंत्रित वर्गवादी अर्थव्यवस्थाओं के सघात के गतिचंचल युग के अनुकूल नहीं हो सकती। आखिर तब से अब तक के मानव-अनुभवों और वैज्ञानिक चेतना एवं आविष्कारों ने हमारे परिवेश को, हमारी सामाजिक-राजनीतिक आशा आकांक्षाओं को, हमारे औचित्य बोध को बहुत कुछ बदल भी तो दिया है। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह तुलसी ने अपनी प्राप्त परंपरा से 'संग्रह-स्थापन' किया था, उसी तरह हम लोग भी तुलसी-दास से (जो अब स्वयं परंपरा के पुष्ट अंग बन गये हैं) 'संग्रह-स्थापन' कर सकते हैं। इसके लिए सत्य और सवहित जैसे तत्त्वों से ही निर्मित कसौटी का उपयोग किया जाना चाहिए। इन्हीं को दृष्टिगत रखकर कहा जा सकता है कि तुलसी द्वारा समर्पित जन्मना स्थिर वर्णव्यवस्था (शूद्र एवं अस्पृश्य मानी जाने-वाली जातियों के प्रति सामाजिक अन्याय जिसका अभिन्न अंग है) नारी की अतिशय नियंत्रित भूमिका, राजतन्त्र, काल की चतुर्युगी चक्रवत् पुनरावर्ती धारणा, अतीत (सत्ययुग) को ही सर्वश्रेष्ठ मानने के फलस्वरूप इतिहास की ह्लासो-मुख संकल्पना जैसी बातें अब अमान्य हैं। कटूतर तुलसी-भक्तों को यह स्मरण रखना चाहिए कि परंपरा से (और तुलसी से भी) हमारा संबंध सिर्फ अनुकरण का नहीं, उसके दाय के स्वस्थ विकास का होना चाहिए। इस क्रम में आज के लिए अहिंसक या अनुपयोगी तत्त्वों की छँटाई पीले पत्तों और सूखी डाली की छँटाई के समान ही समाज वृक्ष के लिए कल्याणकर है। साथ ही यह भी सच है कि ये और इन जैसी कुछ और बातें तुलसी की विचारधारा के गौण अंग हैं।

तुलसीदास की विचारधारा का विपुलाश आज भी वरणीय है। श्रीराम (सगुण या निर्गुण ब्रह्म, अवतार, विश्वरूप, चराचर व्यक्त जगत् या धरम मूल्यों की समष्टि और स्रोत—उनका जो भी रूप आपकी भावना को ग्राह्य हो) के प्रति समर्पित, सेवाप्रधान, परहित निरत, आधि-व्याधि रहित जीवन,

मन, वाणी और कर्म की एकता, उदार, परतम सहिष्णु, सत्यनिष्ठ, समन्वयी दृष्टि, अयम के प्रतिरोध के लिए बच्च बठोर, प्रेम वरुणा के लिए वसुध कोमल चित्त, गिरे हुआ को उठाने, और बढने की प्रेरणा और आश्वासन, भोग की तुलना में तप को प्रधानता देनेवाला, विवेकपूर्ण, सयत आचरण, दारिद्र्य मुक्त, सुधी, सुशिक्षित समृद्ध, समतायुक्त समाज, साधुमत और लोकमत का समादर करनेवाला प्रजा हितपी शासन—संक्षेप में यही आदर्श प्रस्तुत किया है तुलसी की 'मगल करनि, कलिमल हरनि' वाणी में। क्या आधुनिकता इसको खारिज कर सकती है ?

और फिर आधुनिकता को क्या यह आदर्श चुनौती नहीं दे सकती ? क्या यह उससे नहीं पूछ सकता कि आधुनिक प्राच्य युक्त समाज बाहर से जितना भरा भरा लगता है, भीतर से उतना ही खोखला क्यों है ? भीतिव सृष्टि के साथ ही साथ मनुष्य की बेचैनी, छटपटाहट, हताशा क्यों बढ़ती जा रही है ? आज की उद्धत बौद्धिकता परंपरागत मूल्यों व खडम में सफल होने का जसा दावा करती है, वैसा दावा हृदय को अवसर दे पाने वाले किसी विश्वास के निर्माण के लिए क्यों नहीं कर पाती ? लोकतन्त्र का मुछोटा लगाये पूँजीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी रामनामी ओढ़े वगवादी, दलीम तानाशाही, क्यों ऐसा है कि दोनों खेमों में झूठ, फरेब, धमन, प्रलोभन पर आधारित हृदयहीन शासनतंत्र घनप रहा है और विचार की वाणी का दम घोटा जा रहा है। विज्ञान की सहायता से इन्द्रियों को सुख देनेवाले एव अह की सृष्टि करनेवाले पदार्थों के द्वारा अपने को सतुष्ट करने की अधाधुध बेव्ता करनेवाला, आज का स्नायविक तनावग्रस्त मानव दूसरों से क्यों बटता और अकेला पडता चला जा रहा है ? वही ऐसा तो नहीं है कि उन्नीसवीं सदी के बहुतेरे आधुनिक चिंतकों ने ईश्वर को—थड़ा को नकार कर, उनके स्थान पर मनुष्य का—तक की प्रतिष्ठित करने का जो आग्रह किया था, उसका यह दुष्परिणाम है ? बीसवीं शताब्दी के दो-दो विश्वयुद्धों में एव उनक बाद भी छोटे बड़े युद्धों, सध्यों एव शांतिकाल की तीसरे विश्वयुद्ध की भूमिका के रूप में ग्रहण करने की कुचेष्टाओं व परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का जो हृदयहीन, स्वायत्त, धृणित रूप उभरा है उसने मानववादी चिंतकों द्वारा निरूपित मानव के उदात्त रूप के प्रति मोह भग कर दिया है। सत्ता का स्थान न वैज्ञानिक ले सके, न साहित्यिक, न कलाकार, राजनीतिक नेता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी के फल-स्वरूप मानव के प्रति बहुत से विचारकों की आस्था नष्ट हो गयी है और उन्हें जीवन अयहीन लगने लगा है। व्यवहार में दिन प्रतिदिन बढ़नेवाली पदार्थ

लिप्सा और विचार में अविश्वासजनित रिक्तता आज के मानव की सबसे बड़ी सांस्कृतिक समस्या है।

अत्यधिक समुन्नति के भौतिक दुष्परिणामों की ओर भी विचारकों का ध्यान जाने लगा है। नगरों में बढ़ती जनसंख्या, गंदगी, ट्राफिक जाम, वायु, नदियों, समुद्रों का प्रदूषण, जंगली जीवन का नाश, प्राकृतिक संपदा का अधा-धुध अपव्यय, त्वरित परिवर्तमान जगत् में जमने के पहले ही उखड़ती नयी परंपराएँ, एव विचारधाराएँ, अधिकाधिक स्पर्धा, याल्त्रिक जीवन, शोर, भीड़, सामाजिक पारिवारिक जीवन का विघटन, आत्मनिर्वासन, कक्रीट और लोहे की एकरसता आदि भी तो आधुनिकता की ही देन हैं।^१ यह सच है कि भारत अभी इतना पिछड़ा है कि उसे औद्योगिकीकरण को अभी बढ़ाना ही होगा किंतु क्या यह भी उचित नहीं है कि इन परिणामों के प्रति सतक रहते हुए हम अपना विकास अपनी आवश्यकताओं और परंपराओं के अनुरूप करें, नहीं तो हिप्पी, नशाखोरी, बढ़ती मनोविकृतियाँ, यड़ी सख्या में तलाक, आत्महत्याएँ हमसे भी बहुत दूर नहीं रहेंगी।

आज तुलसीदास होते तो जरूर पूछते कि भाई, मानव को सुखी बनाने के लिए वैज्ञानिक उपलब्धियों द्वारा परिवेश को मानव प्रकृति के अनुकूल बनाने चले ये न तुम, अत्र वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा परिवर्तित और विजित परिवेश ने अनुकूल मानव प्रकृति को ढलने के लिए विवश कर उसे क्यों अधिकाधिक दुखी बनाते चले जा रहे हो? 'लिखत सुधाकर गा लिख राहू'^२ की भूल क्या दुहरा रहे हो! मनुष्य की आवश्यकताएँ और प्रौद्योगिकी (सुपर टेक्नोलॉजी) की आवश्यकताएँ परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं—असमाधेय होने की सीमा तक, यह तुम क्यों नहीं समझ पाते? तुम हम पर आरोप लगाते हो न कि हम लोगों ने परलोक की चिंता के कारण इहलोक की और अतीत-भक्ति के कारण वर्तमान की उपेक्षा की थी, अब तुम लोग अतरिक्ष-विजय की आतुरता में धरती की और स्वर्णिम भविष्य की रम्य कल्पना के मोह में वर्तमान की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जिन्होंने ईश्वर को मानने से इकार किया उन्होंने क्या अपनी पूजा भावना को भी समाप्त कर दिया? ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर के स्थान पर मानव, राष्ट्र, विचारधारा, नेता आदि को पूज्य

१ देखिए श्री ई० जे० मिशान लिखित पुस्तक 'टेक्नालॉजी एंड प्रोथ, ए प्राइस वी पे'

२ मानस २।५।५।२

मानकर उहो ब्यावहारिक जीवन-दशा गढ़े । क्या उनके परिणाम सुभ रहे ? क्या बाहरी हजार परिवर्तनों के बावजूद मूलभूत मानवीय प्रकृति भीतर से करीब करीब अपरिवर्तित ही नहीं है, और क्या 'अमृतत्व' को उसकी तलाश को धारिज कर उसकी पूर्णता का विधान किया जा सकता है ?

ये प्रश्न आधुनिकता के प्रबल समयको की भी सोचने के लिए विवश कर देंगे । पर तुलसीदास से हमारा संबंध केवल विश्वचिंतन या मानवीय भावबोध के स्तर का नहीं है । हमारा जातीय मानस जिन तत्त्वों से गठित हुआ है, उनका अपूर्व ज्ञाता है । हमारे जातीय मानस के विविध स्तरों और वही वही परस्पर विरोधी दिशा में वे जाने वाले उसके भावों को उहोंने भली भाँति समझ कर उनका समाहार अपने साहित्य में—मुद्रित रामचरित मानस में किया है । इसीलिए मानस इतना लोकप्रिय और सम्मान्य हो सका है । यह सब है कि इन चार सौ वर्षों में हमारे जातीय मानस की जटिलता और गहरी है, उस पर नयी षटों और चढ़ी हैं । फिर भी हिन्दी में अब भी तुलसी का ही कृतित्व ऐसा है, जिसके द्वारा भारत के जातीय मानस की मौलिक संरचना को समझा जा सकता है और उसके बहुत बड़े अंश को तृप्त किया जा सकता है । अतः तुलसीदास आज भी हम लोगों के लिए अपरिहार्य हैं । आज भी उनका आदेश एक बड़ी सीमा तक हम लोगों के लिए दिशा निर्देशक है ।

पश्चिमी विचारकों की तेज-तरार युक्तियों तथा आधुनिक कवियों के विलक्षण शिल्प से प्रभावित बहुत से फैशनपरस्त आधुनिक भारतीयों की भी तुलसी की मौनी, शब्दावली, विचार पद्धति अनापक लग सकती है, किंतु सग्रह त्याग क्या बाह्य कलेवर के आधार पर ही किया जा सकता है ? यह सवाल भेरा नहीं तुलसीदास का है

मनि भाजन मधु पारई पूरन अमी निहारि ।

का छाँड़िय, का सग्रहिय, कहहु बिबेक बिचारि ।^१

मनि के पात्र में शराब हो और मिट्टी की पारई में अमृत, तो क्या अमृत का त्याग कर, पात्र की चमक दमक से प्रलुब्ध होकर शराब को स्वीकार कर लेना बिबेक का सूचक होगा ? सज्जनात्मकता का सच्चा प्रमाण तो मनि पात्र में अमृत की प्राप्ति द्वारा ही दिया जा सकेगा । क्या हम ऐसा प्रमाण देने की चुनौती स्वीकारने की हिम्मत रखते हैं ?

तुलसीदास के राम

राम तो एक ही हैं और वे सबके हैं, फिर तुलसी के राम का क्या मतलब ? बात यह है कि राम तत्पक्ष तो एक ही हैं किन्तु सबके होते समय वे हर एक की भावना के अनुरूप ही उसके होते हैं । जैसे एक ही दीपशिखा अलग-अलग रंग के शीशों के द्वारा देखी जाने पर अलग-अलग रंग की दिखाई पड़ती है वैसे ही एक राम अपने भक्तों के परितोष के लिए उनके भावानुरूप उनके अत-करणों में अनंत रूपों में प्रकट होते हैं । ये भक्त अपनी अपनी दृष्टि भावना और क्षमता के अनुरूप उनका गुणगान करते हैं । तुलसी ने इस मायता को सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर स्वीकार किया है । उन्होंने एक ओर 'जया अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुन गाना'^१ कहा है तो दूसरी ओर घनुष यज्ञ में पधारने पर श्रीराम को भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने किस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में देखा, इसका सरल वर्णन भी किया है, 'जिह के रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिह देखी तैसी'^२ का व्यावहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है । तो तुलसी के राम का अर्थ हुआ तुलसी की भावना के अनुसार तुलसी साहित्य में चित्रित राम ।

यह स्मरणीय है कि बिलकुल नये चरित्र की अवतारणा करने की तुलना में बहुतमाय पुराने चरित्र को नया सस्कार दे पाना बहुत कठिन कार्य है जो बहुत बड़ी प्रतिभा द्वारा ही संभव है । तुलसी राम का रूप अंकित करने में सवधा स्वतंत्र नहीं थे । एक तरफ उन्हें श्री वाल्मीकि रामायण से राम का पुरुषोत्तम रूप प्राप्त हुआ था जो समस्त मानवोचित गुणों से युक्त था । वाल्मीकि के राम गाम्भीर्य में समुद्र, धैर्य में हिमालय, वीर्य में विष्णु, प्रियता में चंद्रमा, क्रोध में कालाग्नि, क्षमा में पृथ्वी, त्याग में कुबेर एवं सत्य में द्वितीय

१ मानस १।११४।४

२ वही १।२४१।४

धर्म के सदृश थे ।^१ दूसरी तरफ अष्ट्यात्म रामायण से उन्हें ब्रह्म राम की धारणा मिली थी, जिसका मानवीय रूप बहुत ममस्पर्शी न था । पौराणिक परंपरा दशरथ सुत राम को विष्णु का अवतार मानती थी । कबीर आदि भक्त सगुण साकार दशरथ सुत राम को ब्रह्म या विष्णु का अवतार मानने से इन्कार करते थे । 'दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना' कहकर वे राम को तत्त्वतः निर्गुण निराकार और व्यवहारतः सगुण निराकार मानकर उनकी भक्ति का उपदेश देते थे । तुलसी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए ही उसका समयानुकूल विकास करना चाहते थे अतः उन्होंने लोकविश्वास को विचलित करनेवाली कबीर की स्थापना का प्रबल विरोध कर पुनः प्रतिपादित किया 'सोइ दशरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान्' ।^२ राम को ब्रह्म मान कर तुलसी ने राम सबंधी पूर्ववर्ती धारणाओं एवं कथाओं को इस प्रकार समेट लिया है कि सहसा यह प्रतीत ही नहीं होता कि इस प्रक्रिया में उन्होंने राम के रूप को स्थान स्थान पर अपना मौलिक सज्जात्मक स्पर्श देकर उसे पहले से बहुत बदल दिया है, वही अधिक उदात्त, करुण कोमल और मानवीय बना दिया है ।

परिवर्तन रूप में ही होता है, स्वरूप में नहीं । बहुरूपिया अपना रूप ही बदलता है, स्वरूप नहीं बदलता, चाहे तो भी नहीं बदल सकता । रूप बदलते रहने पर भी 'स्वरूप' बना रहता है किंतु यदि किसी तरह किसी का स्वरूप बदल जाय तो 'वह' वह नहीं रहता, कुछ और हो जाता है । तुलसीदास ने श्रीराम का स्वरूप तो 'औपनिषदिक ब्रह्म का ही स्वीकारा है किंतु उनके रूप में वैविध्य की गुंजाइश भी रहने दी है ताकि भिन्न भिन्न रुचियों की परितृप्ति हो सके । श्रीराम के स्वरूप की ओर संकेत करते हुए तुलसी ने लिखा है, 'राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर । अविगत, अकथ, अपार नेति, नेति, नित निगम कह' ।^३ जो वाणी और बुद्धि के परे है, जिसको न जाना जा सकता है, न बखाना जा सकता है, वेद भी जिसे नेति, नेति (वह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है) के द्वारा व्यजित करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता । ब्रह्म के विधिमुख स्वरूप लक्षण को भी तुलसी ने राम पर घटाया है, 'राम सन्निदानद दिनसा, नहि तर्ह मोह निसा लवलेसा', 'राम ब्रह्म व्यापक

१ वा० रा० १।१।१७ १८

२ मानस १।११८

३ वही २।१२६

जग जाना, परमानन्द परेश पुराना ।^१ राम और ब्रह्म में अभेद बताते हुए भी वे शुष्क वेदातियों की तरह राम (ब्रह्म) को निष्क्रिय निरपेक्ष नहीं मानते, न यही मानते हैं कि उनका सगुण साकार रूप मायाविशिष्ट अतएव तात्त्विक दृष्टि से मिथ्या है। उनके लिए यह कल्पना असह्य है कि प्राणियों के दुःख, कष्ट शोक आदि से राम अप्रभावित रह सकते हैं। उनकी तो मायता है, 'ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल, कृष्णानिघान बिनु कारन पर उपकारी'।^२ जब वे देखते हैं, 'व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी, सत चेतन घन आनन्द रासी, अस प्रभु हृदय अछन अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी'^३ तो वे कह उठते हैं, 'अतर्जामिहु ते बड़ बाहरजामि हैं राम, जे नाम लिये ते। धावत धेनु पहाड़ लवाइ जग बालक बोलनि कान किय तैं'।^४ अर्थात् अतर्जामी राम से भी बड़े 'बाहर-जामी' राम हैं, जो नाम लेने पर उसी तरह सकट हरने के लिए दौड़े आते हैं जिस तरह बछड़े की पुकार सुनने पर हाल की ब्याई गाय धन में दूध उतारती हुई दौड़ी आती है। भक्ति के इस भावेष में भी वे इतने सावधान हैं कि तात्त्विक दृष्टि से निर्गुण निराकार और सगुण साकार में कोई अंतर नहीं मानते। सगुण-निर्गुण की अमिथता को समझाते हुए उन्होंने कहा है, 'अगुन, अरूप, अलख, अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सा होई, जो गुन रहित सगुन मोइ कैमे, जलु हिम उपल बिलग नहि जैसे'^५ जिस प्रकार जल और बर्फ में कोई तात्त्विक अंतर नहीं है उसी प्रकार भक्तों के प्रेमवश निर्गुण निराकार ही सगुण साकार बन जाता है, उन दोनों में भेद कहाँ। 'निज इच्छा निर्मित सनु माया गुन गोपार'^६ तथा 'चिदानन्दमय देह तुम्हारी, बिगत बिकार जान अधिकारी'^७ कहकर तुलसी ने उपनिषद् और तत्त्व को मिला दिया है एवं राम के साकार रूप को मायाविशिष्ट नहीं माना है। अर्थात् राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को तात्त्विक दृष्टि से सत्य बताया है। इस प्रकार तुलसी के राम ज्ञानिया के ब्रह्म और भक्तों के भगवान के अवभूत समन्वय है जो निशाचरो अयायियों

१ मानस १।११६।५, ८

२ वि० प० १६६।१२

३ मानस १।२३।६७

४ कविता० ७।१२६।१२

५ मानस १।११६।२-३

६ वही १।१६२

७. वही २।१२७।५

को नष्ट कर दीनो का दुःख हरने के लिए भक्तों को सुख देने के लिए मानव रूप धारण करते हैं।

तुलसी की मौलिकता उनकी इसी समन्वित दृष्टि में है। 'नानापुराण निगमागमसम्मत' राम कथा लिखते समय उनकी मौलिकता उस भकड़ी की तरह नहीं हो सकती थी जो अपने ही पेट से जाला निकालती है। वह उस भधुकर की मौलिकता की तरह है जो विविध पुष्पों से सजित किये गये रस को भधु भ बदल देता है। श्रीराम व चरित्रावन के सदृश में उनकी मौलिकता उनके चरित्र की विशिष्ट रेखाओं को उभारने में, कुछ खास पहलुओं पर बल देने में है। श्रीराम के गुणों का गान हज़ारों वर्षों से कविगण करते चले आ रहे थे। उनके बल, वीर्य, पराक्रम, प्रताप, सौंदर्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, बुद्धि, धृति, धर्मज्ञता, सत्यनिष्ठा, नीतिमत्ता, प्रतिभा आदि भद्रगुणों की प्रशंसा करते हुए ही नारदजी न वाल्मीकि को उनके चरित्र का अवलंबन कर आदि काव्य लिखन की प्रेरणा दी थी। ऐसे 'सर्वगुणोपेत' चरित्र में तुलसी ने वह विशेषता जोड़ी या जो कहिए कि उस विशेषता को सर्वप्रमुखता दी जिसकी व्याप्ति इन सभी गुणों में है, जिसके कारण ये गुण और चमक उठे, और गमक उठे। तुलसी ने अपने से पूछा, क्या ये गुण साधारण दीनहीन जनो को सहज ही आकृष्ट करने में, आश्वस्त करने में समर्थ हैं? और उन्हें लगा कि ये गुण श्रीराम के प्रभाव को महिमाश्रित तो करते हैं किंतु उन्हें साधारण जनो की पहुँच के बाहर भी रखते हैं। किस गरीब की हिम्मत है कि वह रावण विजेता, महाप्रतापी, चक्रवर्ती श्रीराम के निकट जा सके, अपना मन की बात उनसे कह सके। फिर राम धराधाम पर आये ही क्यों? वे तो दीनो दुखियों के लिए, निबलो, गरीबों के लिए, पापियों, पतितों के लिए ही आये थे। यदि वे ही उनके रोबदान से आतंकित होकर दूर रह गये और श्रीराम तक केवल ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, धर्मात्माओं, सबलों, श्रीमंतों, सभासदों, सामंतों की ही बैठ हो सकी तो उनके अवतार का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। तुलसी स्वयं पीड़ित थे और उनका देश, उनका समाज भी पीड़ित था। तुलसी का दैन्य केवल वैयक्तिक भाव मात्र नहीं था उसमें सामाजिक व्यथा भी समायी हुई थी। जो दीन, सब अगहीन, छीन, मलीन, अधी अधाड़ थे, वे कैसे भरोसा पायें, कैसे ग्लानिमुक्त हों, कैसे जीवन का चरित्राव करें, यही तुलसी की प्रधान समस्या थी। दीन हीन, पतित, शक्ति समाज के प्रतिनिधि के रूप में तुलसी की उक्ति है

को करनी आपनी विचारों तो कि सरन हों आवों ।

मृदुल सुभाव सीन रघुपति को, मो बल मनहि दियावी ॥^१

श्रीराम के मृदुल स्वभाव और शील को सर्वोपरि महत्त्व देना ही तुलसी की वह अपूर्वता है जिसके चलते तुलसी के राम पूर्ववर्ती कवियों के द्वारा अंकित राम से भिन्न हो गये हैं । अपने मृदुल स्वभाव के कारण श्रीराम दुखियों के दुःख दूर करने के लिए कष्टना कानर हो उठते हैं, शत्रु में आने पर पापी से पापी व्यक्ति का अपना बना सेत है, अमीरी की उपेक्षा कर गरीबों पर कृपा करते हैं । प्रभु का यह रूप उन सबको आशावित करता है, जीने का और आत्म विकास का आधार देता है, जो जमाने से पिटकर या अपनी गलतियाँ, भूलों से घबरा-कर निराश हो बैठे हैं । तुलसी को राम का बड़प्पन धनुर्भंग, लकाविजय या चक्रवर्तित्व में उतना नहीं दिखता, जितना उनक इस रूप में दिखता है । तभी उल्लसित स्वरो में उन्होंने कहा है, 'रघुबर रावरि यहै बडाई, निदरि गनी, भावर गरीब पर करत कृपा अधिबाई' ।^२ उनकी महत्ता इसमें है कि वे अहल्या, केवट, शत्रुघ्री आदि पर स्वयं जानर भरपूर कृपा करते हैं और फिर भी उसे कम मानने के कारण सन्तुष्ट होते रहते हैं । अहल्या को शापमुक्त कर सद्यनि देने का गौरवबोध तुलसी के राम नहीं करते, इसी का पश्चात्ताप करते रहते हैं कि ऋषिपत्नी को चरण से छूने की विवशता थी, 'सिला साप सताप बिगत भई गरसत पावन पाँउ, दई सुगति सो न हेरि हरथ हिय धरन छुए पछिताउ'^३ कसा सीन स्वभाव या प्रभु राम का कि ब्रह्म की तुलना में केवट मीत और जानर-बधु बहे जाने पर वे अधिक हर्षित होते थे, 'सहज सरूप कया मुनि बरनत रहत सकुचि सिग नाई, केवट मीत बहे मुख मानत, जानर बधु बडाई' ।^४ वटा का वडप्पन बड़ों से व्यवहार करने में नहीं क्षम्यता, छोटी में अपनापन निभाने में निश्चरता है । 'तुलसी के श्रीराम' विधि हरि सभु नचावनि हारे' हैं वाल्मीकि उनकी वदना करते हुए कहते हैं, 'तउ न जानहि मरम तुम्हार और तुमहि को जाननिहार'^५ किंतु 'भाषो नाव न केवटु आना, कहइ तुम्हार मरभु में जाना'^६ की प्रेमलपेटी अटपटी बिठाई पर रोझन वाले

१ वि० प० १४२।१८ २०

२ वही १६५।१ २

३ वही १००।७ ८

४ वही १००।६ १०

५ मानस, २।१२७।२-३

६ वही २।१००।३

भी हैं। तभी तुलसी मुदित होकर कहते हैं, 'ठाकुर अतिहि बड़ो, सीत सरल सुठि। ध्यान अगम सिवहू भेंट्यो नेवट उठि ॥'^१ और शबरी के प्रसंग में तो तुलसी ने हृद कर दी है। राम के सिवाय कौन है इस दुनिया में जो सब मुच दाता है। दानव हो या देव, अहीश हो या महीश या कोई और ही क्यों न हो, श्रीराम ही सबको बाजी रखते हैं, सबके माध्यम से देकर उन्हें दानी बनाते हैं किंतु इतने बड़े होने पर भी शबरी के बेर बिना छाये उनकी भूख नहीं मिटती। तुलसी की पक्तियाँ हैं

दानव, देव, अहीश, महीश, महामुनि तापस सिद्ध समाजी।

जग जाचक दानि दुतीय नहीं सुम ही सब की सब राखत बाजी।

एते बड़े तुलसीस तक सबरी के दिये बिनु भूख न भाजी।

राम गरीबनेवाज ! भये ही गरीबनेवाज, गरीबनेवाजी ॥^२

केवल इतना ही नहीं। उसके बाद श्रीराम की पहुनाई कहीं, वहाँ नहीं हुई, माता कौशल्या ने भी उन्हें खिलाया, भासजी सुनयना ने भी उन्हें जिमाया, गुरुपत्नी अरु घनी ने भी भोजन कराया, इष्टमित्रो, प्रिय स्वजनो की तो बात ही जाने दीजिए, किंतु तुलसी के श्रीराम को लगा कि जो स्वाद शबरी के बेरो में था, वह और कहीं नहीं मिला, 'घर, गुरगह, प्रिय सदन, सासुरे भई जब जहँ पहुनाई, तब तहँ कहि सबरी के फलन की रूचि माधुरी न पाई।'^३ राम के शील के भरोसे ही तुलसी ने डरे हुआ, टूटे हुआ को अभय का मस देते हुए कहा था, 'पुनी जस परिहरि प्रपच सब नाउ राम पद कमल भाष, जनि डरपहि तो से अनेक छल अपनाये जानकीनाथ।'^४ पतन का कोई गत इतना गहरा नहीं हो सकता जहाँ राम की कृपा न पहुँचती हो, कोई पाप इतना बड़ा नहीं हो सकता जो राम की कृपा से धुल न सकता हो, अतः मत डरो, अपने समस्त प्रपचों को छोड़कर शरणागत वत्सल राम की ओट गहो वे तुम्हारे जैसे अनेकों पापियों को अपना चुके हैं। सब तो यह है कि गरीबों से नाता जोड़नेवाले, ठुकराये हुआ को अपनानेवाले पतितों को पावन करनेवाले राम को जिस प्रकार तुलसी ने उजागर किया है, उस प्रकार उनके पहले या बाद किसी दूसरे ने नहीं किया। अतः स्वाभाविक ही है कि जनता ने इस सबसे बड़े भाग के मम का जितना तुलसी ने छुआ, उतना और कोई नहीं छु सका।

१ वि० प० १३५।४।१२

२ कवित्तो० ७।६५

३ वि० प० १६४।७ =

४ वही ८४।७ =

भक्त की दृष्टि से ही नहीं कवि की दृष्टि से भी विचार करने पर यह लगेगा कि शील पर बल देने के कारण घटनाओं को बिना बदले तुलसी ने श्रीराम के चरित्र की रंगत को विस खूबी के साथ बदल दिया है। वाल्मीकि रामायण के दो-तीन प्रसंगों से तुलसी द्वारा चित्रित उन्ही प्रसंगों की तुलना करने पर यह बात साफ हो जायेगी। वाल्मीकि के राम पिता की आज्ञा का पालन कर धन तो जाते हैं किन्तु उनके मन में कैकेयी व प्रति क्षोभ और सदेह जागे बिना नहीं रहता। वे लक्ष्मण से कह उठते हैं, 'क्षुद्रवर्मा हि कैकेयी द्वेषादप्याय-माचरेत्। परदद्याद्धि धर्मं शरते मम मातरम्।' ^१ अर्थात् यह क्षुद्रवर्मा कैकेयी द्वेष के कारण और भी अत्याचार कर सकती है, हे धर्मश लक्ष्मण तुम्हारी और मेरी माता को विष तक दे सकती है। यह ठीक है कि इतने बड़े विषय के कारण महापुरुषों का विधुग्ध हो उठना भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता किन्तु यह भी ठीक है कि ऐसे वचनों से शील की हानि तो होती ही है। तुलसी के राम इस विषय को 'अति लघु बात' मानते हैं और सहज भाव से कैकेयी से कहते हैं, 'सुनु जननी सोइ सुत बडभागी, जो पितुमातु बचन अनुरागी' ^२ वन जाते समय ही नहीं, चित्रकूट में भी और अयोध्या लौटकर भी राम का कैकेयी के प्रति अत्याचार भाव नहीं होता। यह सोचकर कि कैकेयी अम्बा अपने आचरण के कारण लज्जित और सकुचित न हो, चित्रकूट में श्रीराम उनसे सवप्रथम मिलते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हुए काल, क्रम और विधाता को दोषी ठहराते हैं, 'प्रथम राम भेंटि कैकई, सरल सुभाग भगति मति भेई।' ^३ 'पग परि कीह प्रबोध बहोरी, बाल, करम विधि सिर धरि खोरी।' ^४ इसी तरह अयोध्या लौटने पर 'प्रभु जानी कैकेयी लजानी। प्रथम तासु गह गए भवानी ॥', 'ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीहा। पुनि निज भवन गवन हरि कीहा।' ^५ वाल्मीकि ने भी चित्रकूट में कैकेयी के प्रति राम का औदार्य दिखाया है किन्तु तुलसी के राम के शील के साथ उसकी कोई बराबरी नहीं। तुलसी ने तो यहाँ तक लिख दिया, 'कैकेयी जो लो जियति रही मानी राम अधिक जननी ते जननिहु गैस न गही।' ^६ इसका अर्थ यही है कि तुलसी के राम किसी के भूल

१ वा० रा० २।५४।१८

२ मानस २।४१।७

३ वही २।२४४।७ ८

४ वही ७।१०।१-२

५ गीतावली ७।३७

करने पर दड नहीं, भूल सुधारने का अवसर देते थे और सुधर जाने पर उसे भूल के लिए लज्जित भी नहीं करते थे ।

इसी तरह वाल्मीकि ने चित्रकूट में पिता की आज्ञा के पालन में श्रीराम की दृढ़ता ही विशेष रूप से दिखाई है । राज्य स्वीकार व लिए भरत के बार बार आग्रह करने पर भी वाल्मीकि के राम दो टुक़ यही उत्तर देते हैं कि पिता के सत्य के पालन के लिए मैं १४ वष वनवास करूँ और तुम राज्य भोगो, यही हम लोगों का वत्तय है ।^१ अभीष्ट तुलसी के राम को भी यही है कि तुम के भरत के स्नेह की अवमानना भी नहीं कर सकते । उनके शील की सबसे कठिन परीक्षा चित्रकूट में ही हुई है । 'बड़ो नेम ते प्रेम' मानने वाले तुलसी ने साहस और सहृदयता का प्रमाण देते हुए यहाँ भी शुष्क नियम से शील को बड़ा दिया है । पिता के आदेश पालन के नियम को भरत के प्रेम पर निष्ठावर करते हुए तुलसी के राम को मार्मिक उक्ति है, 'तात तुम्हहि मैं जानउँ नोके । बगैं काहु असमजस जी के ॥' राखै राखै मय मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥ तासु बचन भेगुत मन सोचू । तेहि तैं अधिक तुम्हारे संबोचू ॥ ता पर गुर मोहि आयसु दी हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीहा ॥ मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं सोइ आजु । सत्यसुख रघुवर बचन, सुनिभा सुखी समाजु ॥'^२ अपने मन के असमजस की प्रकट करते हुए भरत की निणय का पूरा अधिकार दे देना, भरत के प्रति वितना गहरा विश्वास एवं अपना प्रेम-पारस्पर्य अनिव्यक्त करना है, इसे सहृदय ही समझ सकते हैं । मानस के चित्रकूट प्रसंग के कारण श्रीराम और भरत के चरित्र की दीप्ति न जाने कितनी बढ गयी है । परिणाम एक जसा होते हुए भी मानस का चित्रकूट प्रसंग कहीं अधिक मानवीयता और मनोवैज्ञानिक गहराई लिये हुए है ।

महा विजय के बाद वाल्मीकि व राम सीता के सामं जिस प्रकार पश्य भाषण करते हैं, उस प्रकार तो तुलसी के राम रावण के सामं भी नहीं करते । विश्वास ही नहीं होता कि श्रीराम सीता से कह सके थे कि 'मैंने मित्रों के बल की सहायता से रण में जो दारुण पराक्रम किया था, वह तुम्हारे लिए नहीं अपने अपवाद को दूर करने के लिए, अपने प्रसिद्ध वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए किया था । तुम्हारे चरित्र पर सदेह होने के कारण तुम्हें देखकर तो मुझे नेत्र रोगी की दीपशिखा दबने के समान ही कष्ट हो रहा है । अतएव मेरी आज्ञा है

कि दमो दिशाओ मे तुम जहाँ जाना चाहो, चली जाओ, मुझे तुमसे अब कोई प्रयोजन नहीं। तुम जिस किसी दूसरे को चाहो, स्वीकार कर लो।^१ आदि-आदि।

तुलसी ने तो परंपरागत रामकथा से सीता की अग्निपरीक्षा को बाद दे सकते थे, न श्रीराम से सीता ने लिए इस प्रचार के बठोर वाक्य कहता सकते थे। अतः उन्होंने वरुणा की विराजता के वध में प्रवृत्त होने के पूर्व श्रीराम ने सीता को से कहा था, 'तुम्हें पावक महों परहु नियासा, जो लगि कर्गे निसा-घर नासा।' 'तदनुकूल प्रभु पद धरि हिय आल समागो। निज प्रतिविय राखि तहँ सीता, तंसइ सील रूप सुविनीता।'^२ लकाविजय के बाद प्रभु के परुष भाषण के साथ हम प्रसंग को जोड़ते हुए तुलसी ने इतना ही लिखा, 'साता प्रथम बनल महें राखी, प्रगट बीटि यह अंतर साखी।। तेहि बारल कछनानिधि बहे बछुन दुवाई।' ^३ बाल्मीकि के राम के बठोर याग्याणा को तुलसी ने 'बछुन दुवाई' में ही समेट लिया है और हमारे लिए भी एव युक्ति दी है, जो भले ही आज के विचारकों को अतिप्राकृत लगे, किंतु उससे राम की शील हानि का यथामग्न परिहार करने का प्रयास उन्होंने किया है।

अपने प्रभु के शील की महिमा को एव अन्य कठिन परिस्थिति में भी तुलसी ने दिया है। मेघनाद से युद्ध करते समय जब 'लयालाल' घायल होकर गिरे तो राम बिलय उठे, उनका हृदय की आशा शिथिल हो गयी। लक्ष्मण के न वचन पर अपना शरीर भी छोड़ देने का निश्चय कर लेने पर जो विचार उन्हें सबसे ज्यादा व्यथित कर रहा था, वह निरपराध कीमती अम्बा के प्रति मोह या भगवती सीता के प्रति 'छोह' नहीं था। वे यही सोच सोचकर दुखी हो रहे थे कि मैं शरणागत विभीषण की कोई व्यवस्था नहीं कर सका, 'माई को न मोह, छोह सीय को न, तुलसीय कहैं मैं विभीषण की बछुन सबील की। साज दाह बोले की, नेवाजे की संभार सार साहैव न राम से, बलैया लेउ सील की।'^४

मेरा विश्वास है कि अग्निपरीक्षा के बाद भी लोकापवाद के भय से सीता का परित्याग तुलसीदास का राम के शील के विरुद्ध लगा होगा। अतः उन्होंने

१ वा० रा० ६।११५।१५-२४

२ मानस ३।२४।१-४

३ वही ६।१०८

४ बहिता० ६।३२

मानस में उसे वाद ही दे दिया। इसी तरह शूद्र होने के कारण शम्भूक तपस्या नहीं कर सकता और करने पर श्रीराम को उसका सिर ही काटना पड़ेगा, यह बात भी तुलसी के गले के नीचे नहीं उतरती होगी। उनके राम तो केवल ऊँची जातिवालों के नहीं थे, वे तो सबके थे। उनका तो माना था, 'भगतिवत अति नीचउ प्राणी, मोहि प्र नप्रिय असि मम बानी'^१ फिर वे तपस्यारत शूद्र का बध क्यों करने लगे? मानस में शम्भूक बध को भी इसीलिए स्थान नहीं मिला।

श्रीराम के निरूपण में तुलसी की दूसरी बड़ी विशेषता में यह मानता हूँ कि उन्होंने राम के समुण साकार दशरथ नदन रूप के प्रति अपनी प्रबल आस्था व्यक्त करते हुए भी उनके अन्य रूपों का निषेध नहीं किया। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके निगुण निराकार रूप को या उनके अन्य किसी रूप को भी भज सकता है। मानस में भी मदोदरी ने रावण को समझाते समय 'विश्व रूप रघुवममनि करहु वचन विस्वासु' कहकर श्रीराम के विश्वरूप का बड़ा प्रभावोत्पादक वर्णन किया है।^२ तुलसीदास यह भी नहीं मानते थे कि केवल भूतिपूजा के द्वारा ही रामभक्ति हो सकती है। उन्होंने श्रीराम से हनुमान को उपदेश दिलाते हुए कहा था कि मेरा अनन्य सेवक वही है जिसकी ऐसी बुद्धि व भी नहीं डिंगती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी का व्यवहृत रूप है। 'सो अनन्य जाकँ असि गति न दरइ हनुमत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत।'^३ इसी तरह तुलसीदास सेवक-संबन्धभाव पर बल देते थे किंतु यह भी मानते थे कि राम से बहुत से रूपों में जुड़ा जा सकता है। राम किसी को किसी नाते अपना लें, या कोई किसी भी नाते से राम का हो जाय, भगल ही भगल है। 'ग्रह्य तू हौं जीव, तू ठाकुर हौं बेरो। तात, मात गुरसखा तू सब विधिहितु भेगे॥ तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै। ज्यो त्यो तुलसी कृपालु, चरन सरन पावै।'^४ अपने इष्ट रूप और भाव के प्रति सुदृढ़ विश्वास के बावजूद अन्यो को अपनी प्रकृति के अनुरूप राम को भजने की खुली छूट देना, तुलसी की असांप्रदायिक बनाता है जो मध्ययुग की सांप्रदायिक सकीणता में बहुत विलक्षण बात है।

अपने भक्ति मानस मुकुट में पहने वाले तुलसी के राम के धुंधले प्रतिबिंब

१ मानस ७।८६।१०

२ वही ६।१५

३ वही ४।३

४ विराम पत्रिका ७६।५ ८

को दष्टिमदता के कारण अब तक मैं स्वयं ठीक-ठीक नहीं देख पाया हूँ। तुलसी ने यह पक्ति मेरे जैसों के लिए ही लिखी थी, 'भ्रुकुर मलिन अरु नयन-बिहीना, देखहि राम रूप किमि दीना,'^१ तो दूसरों के निकट उसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ। फिर भी 'निजगिरा पावनकरन कारन' किये गये इस प्रयास के पीछे प्रेरणा यही रही है कि तुलसी के 'निरूपम न उपमा आन राम समान रामु' की कुछ झलक जनसामान्य को दिखा सकूँ।

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

करने लगे थे। इस एकाग्रदशिता से सामाजिक समग्रता को क्षति पहुँच रही थी। इसी पृष्ठभूमि में तुलसी का उदय हुआ था।

तुलसी ने इस परिस्थिति को पहचाना था। राम का नाम उनका भी सबसे बड़ा सबल था किन्तु वे राम के काम को भी नहीं भूले थे। मध्यकालीन भक्तों में उनके सदृश बहुत कम विचारक थे जिन्होंने राम के नाम और काम दोनों पर जोर दिया हो। इसका सबसे प्रधान कारण उनका यह विश्वास था कि 'सेवक सेव्य भाव किन्तु भव न तरिअ उरगारि'^१ जहाँ ज्ञान, योग एवं शांत भाव की साधनाओं में निर्व्यक्तित्वता पर बल दिया जाता है वही सच्च, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की साधनाएँ बहुत अधिक वैयक्तिक हैं। इन दोनों स्थितियों में जगत को प्रायः विस्मृत कर दिया जाता है। दार्शनिक दृष्टि से जगत् को मिथ्या या सत्य मानना अलग बात है, व्यावहारिक दृष्टि से उसकी उपेक्षा ज्ञानियों और वैयक्तिक साधना पर बल देने वाले भक्तों ने समान रूप से की है। तुलसीदास ने तात्त्विक दृष्टि से जगत को सत्य माना था या मिथ्या, इस पर विवाद हो सकता है किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि वे जगत को 'सीयराम भय' मानते थे। फलतः व्यवहार में वे उसकी सेवा करना अपना धर्म समझते थे। इसीलिए उन्होंने श्रीराम से कहलाया था कि मुझे सेवक प्रिय हैं और उनमें भी अनन्यगति सेवक। अपने अनन्य सेवक का लक्षण बताते हुए तुलसी के राम कहते हैं

सो अनय जाके अस मति न टरइ हनुमत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥^२

अर्थात् जो दुष्टनाशक इस चराचर जगत को प्रभु का व्यक्त रूप मानकर इसकी सेवा में रत रहता है वही (श्रीराम का) अनय भक्त है। सेव्य के रूप में समस्त व्यक्त जगत रूपी राम की स्वीकारने का अर्थ ही है कमठतापूर्वक 'हेतु रहित परहित निरत' रहना। यह व्याख्या श्रीराम ने ही की है। जटायु ने तो राम के लिए ही प्रार्थना दी थी किन्तु प्रभु ने उसकी सराहना करते हुए कहा था, 'परहित बस जिहके मन माही, तिह कहें जग दुलभ कछु नाही'^३ इसका सीधा सादा अर्थ यही है कि तुलसी ने श्रीराम के सगुण साकार अवतारी रूप को स्वीकार करते हुए भी उन्हें इतिहास और भूगोल से नहीं बाँधा है। 'देस, बाल, दिसि

१ मानस ७।११६क

२ वही ४।३

३ वही ३।३१।६

बिदिसह माही, कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ।^१ कहने वाले तुलसीदास की मान्यता है कि राम की सेवा अर्थात् राम का काम करने का अवसर 'सबहि सुलभ सब दिन, सब देसा' । फिर भी यह सच है कि कोई बिरला भाग्यवान ही राम का काम कर पाता है अधिकतर लोग तो राम के काम का बहाना करके रावण का ही काम करते रहते हैं क्योंकि उनके हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंधेरा छाया रहता है । इसीलिए, तुलसी केवल कम पर जोर नहीं देते, बाहर-भीतर उजाला करने वाले राम नाम के जप पर भी जोर देते हैं

राम नाम भनि दीप घर, जीह देहरी द्वार ।

तुलसी भीतर बाहेरहुँ जो चाहसि उजियार ॥^२

इसका अर्थ यही है कि तुलसीदास के लिए कम चेतना स्वतन्त्र न होकर भक्ति का अनिवार्य अंग है । कम विषयगामी न हो जाये इसके लिए आवश्यक है कि वह भक्ति द्वारा (जिसका आधार नाम जप है)^३ अनुशासित हो और भक्ति नितात वैमर्शिक भावसाधना (जिसकी विकृति बहुत आसान है) के कारण निष्क्रिय न हो जाये इसके लिए उसे चराचर जगत् के रूप में अभिव्यक्त प्रभु की सेवा में नियोजित कर दिया जाये यही तुलसीदास का अभिप्राय ज्ञात होता है ।

तुलसी ने राम नाम की अमित महिमा का बार बार गान किया है, केवल मानस में ही नहीं, अपनी समस्त कृतियों में । मानस के बालकाड में नामवदना के बोहो में उन्होंने भाव भरी युक्तियों से सिद्ध किया है कि राम का नाम उनके निर्गुण सगुण दोनों रूपों से श्रेष्ठ है । प्रभु के ये दोनों रूप 'अगम' हैं किन्तु नाम जप से दोनों सुगम हो जाते हैं अतः स्पष्ट है कि नाम ने इन दोनों को अपने बन्धन से अपने वश में कर रखा है । सन्निधानद ग्रहण तो सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हैं, फिर भी जग के सभी जीव दीन दुखी हैं । नाम के निरूपण एवं नाम के यत्न से या यों कहें नाम के अर्थ पर मनन करते हुए उसके निरंतर जप से अतः स्थित ग्रहण प्रत्यक्ष होकर जीव के दुःख-बन्धन दूर कर उस उसी प्रकार परमानन्दमय बना देते हैं जिस प्रकार रत्न से उसका मूल्य प्रकट होकर व्यक्ति के अभावों को दूर कर उसे इच्छित वस्तुएं प्रदान करने में समर्थ है । प्रभु श्रीराम ने अवतार ग्रहण कर ताडका, खरदूषण, कुम्भकण, रावण आदि कुछ निशाचरों का वध किया और अहल्या, शबरी, गोध, सुग्रीव,

१ मानस १।१८५।६

२ वही १।२१

३ वही १।२२।६

विभीषण आदि कुछ भक्तों को निवाजा वितु उनके नाम ने तो कति के समस्त कलुषों को नष्ट कर असंख्य भक्तों को निवाजा है। घोर कलिवात में तो राम का नाम ही एकमात्र कल्पवृक्ष है। अतः तुलसीदास का निष्पत्ति है

नहि कलि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलंबन एवू ॥^१

तुलसी ने राम नाम की ओट लेते समय विनयपूर्वक यह कहकर कि कलि में कर्म, भक्ति और विवेक (ज्ञान) - यह ही नहीं आते अतः एकमात्र राम का नाम ही अवलंब है, उन साधनों का न तिरस्कार किया है, न निषेध। वे जानते हैं कि जैसे भूमि में ही सब जीव अंतुरित हो सकते हैं, आकाश में ही सब नक्षत्रों का निवास है वैसे ही राम नाम समस्त धर्मों का आकर है

जया भूमि सब बीज मैं, नष्ट निवास अवास ।

रामनाम सब धरम मैं जानत तुलसीदास ॥^२

अतः वे निश्चित हैं कि रामनाम ही आपस में अतः करण में सम्योचित आवश्यक धर्मों की प्रेरणा देता रहेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि श्रद्धासहित नामजप करते रहनेवाले भक्तों के मन में उस मनोवैज्ञानिक रसावच के प्रभाव से अदभुत सात्त्विक गुणों का उत्पन्न होता है और वह प्रमश नामों के गुण, कर्म, शील, स्वभाव की ओर आकृष्ट होता जाता है, जिसके फलस्वरूप वह पहले से अच्छा मनुष्य बनता है। फिर भी रामनाम की इस महिमा को आधुनिक विचारक अपने-अपने सत्कारों के अनुरूप स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्रश्न अभी उसकी सत्यता या असत्यता का नहीं है, वह अलग विचार्य विषय हो सकता है। अभी प्रश्न तो यह है कि मध्यकाल के अग्र सत्तों भक्तों की तरह नाम महिमा का गान करने के बाद तुलसी भी क्या उन्हीं की तरह केवल निर्वैयक्तिक या अतिशय वैयक्तिक साधनाओं में लीन हो गये? रामनाम नीव सही, उस पर उन्होंने अपनी साधना का भवन कैसे उठाया? यही अपनी समाजों मुख्य वैयक्तिक साधना के कारण तुलसी अग्र सत्तों, भक्तों से पृथक् हो जाते हैं। उसका एक प्रमाण यह भी है कि उन्होंने राम के नाम पर जितना बल दिया है, राम के नाम पर भी उतना ही बल दिया है। उनका आदर्श भक्त चरित्र एकांत में साधना ही नहीं करते, राम का काम सिद्ध हो, इसके साधन भी बनते हैं।

तुलसी ने राम के काम पर कितना जोर दिया है, यह इन उद्धरणों से

१ मानस १।२७।७

२ दोहावली २६

स्पष्ट हो जायेगा। निषादराज को जब यह लगता है कि भरत सभगत श्रीराम पर आक्रमण करने की योजना बनाकर चित्रकूट जा रहे हैं तब वे राम के काम आने की भावना से भरत से युद्ध कर मृत्यु तक का वरण करने के लिए तैयार होकर कह उठते हैं, 'समर मरनु पुनि सुरसरि तोरा, रामकाजु छनभगु सरीरा।' ^१ सुग्रीव सीता की खोज के लिए वानरो को भेजते समय 'रामकाजु अर मोर निहोरा' ^२ यह वर उत्साहित करते हैं। किसी भी सत्काम के लिए दूसरे को प्रवृत्त करते समय हिंदीभाषी जन इस कथन को आज लोकोक्ति की तरह व्यवहृत करते हैं। श्रीराम के काम के लिए शरीर-त्याग करनेवाले जन तुलसी की दृष्टि में अनन्य रूप से घाय, बड़भागी और हरिपुर के अधिकारी हैं, तभी उन्होंने अगद से कहलवाया था, 'बहु अगद बिचारि मन भाही, घाय जटापू सम कोठ नाही, राम काज कारन सनु त्यागी, हरिपुर गयल परम बड़ भागी।' ^३ हनुमान को सागर लाघन के लिए अभिप्रेरित करते हुए जामवत ने कहा था, 'राम काज लगि तब अवतारा।' ^४ प्रभु का काम संपन्न किये बिना सच्चे प्रभु-भक्त विश्राम कैसे कर सकते हैं? हनुमान की यह उक्ति उनकी भावना की निश्चल अभिव्यक्ति है 'राम काजु की ह बिनु मोहि कहा विश्राम।' ^५ राम का काम जिससे सघे भक्त वही करता है व्यक्तिगत मान अपमान का विचार उस नहीं रहता। हनुमान मेघनाद के हाथों बंदी बनकर रावण की सभा में इसीलिए उपस्थित हुए थे कि शायद उनके समझाने से रावण को सदबुद्धि आ जाये। उन्होंने द्विधाहीन शब्दों में कहा था, 'मोहि न कछु बाधे कर लाजा, कीह चहउँ निज प्रभुकर काजा।' ^६ काम सिद्ध होने पर भक्त उसका श्रेय स्वयं नहीं लेता, प्रभु की कृपा को देता है और साधन बन पाने के कारण अपने जन्म को सफल मानता है। उसकी मान्यता है 'प्रभु की कृपा भयल सबु काजु, जन्म हमार सुपन भा आजू।' ^७ राम के काम का जाना ही भक्त के जीवन की चरित्रात्मता है, इसे तुलसी ने लक्ष्मण की शक्तिवाण लगने के प्रसंग के

१ मानस २।१६०।३

२ वही ४।२२।६

३ वही ४।२७।७ ८

४ वही ४।३०।६

५ वही ५।१

६ वही ५।२१।६

७ वही ५।३०।४

माध्यम से गीतावली में बहुत धूनी में उभारा है। हनुमान ने लक्ष्मण के मरण होने का समाद सुनकर सुमित्रा माता की जो मन स्थिति हुई उसे तुलसी ने इन शब्दों में अंकित किया है

सुनि रन घायल लपन परे हैं ।

स्वामिकाज सग्राम सुभट सो लोहे लजवारि लरे हैं ॥

सुवन सोक सतोष सुमित्रहि रघुपति-भगति बरे हैं ।

छिन-छिन गात सुधात छिनहि छिन ह्वनसत होत हरे हैं ॥^१

स्वामी राम के लिए प्रतिपक्षी सुभट से सग्राम में ललवार कर मिटने और लोहा लेने व कारण लक्ष्मण गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं, यह सुनकर सुमित्रा माता की शोक और सतोष दोनों हुए। पुत्र मुगुरु है, जब यह विचार मन में आता तो उनका शरीर सूख जाता किंतु जब उनके मन में यह भाव आता कि प्राणों को सकट में डालकर आज लक्ष्मण राम की भक्ति में छरा सिद्ध हुआ तो उनका शरीर उत्तनसित हो हुरा हो उठता। इसी पद में तुलसी ने सुमित्रा माता से शत्रुघ्न को यह आज्ञा दिलाई है कि अब वे जाकर लक्ष्मण का स्थान लें। सुमित्रा माता के दिव्य चरित्र का किंचित आभास दे पाने के कारण यह पद तो महिम्न है ही, उस दृष्टि से भी मैं इसका महत्त्व मानता हूँ कि इससे यह बिलकुल साफ हो जाता है कि लक्ष्मण की तरह श्रीराम के कार्य के लिए प्राणों को सकट में डालनेवालों के लिए ही यह कहा जा सकता है कि वे रघुपति भगति बरे हैं।^१

प्रश्न उठ सकता है कि मानस के अनुसार क्या है राम का काम और आज का मनुष्य उसे कैसे संपन्न कर सकता है? यह स्मरण रखना चाहिए कि मानस जीवन के प्रति एक विशिष्ट मूलभूत दृष्टि निरूपित करने वाला काव्यग्रंथ है, किसी सरकार या राजनीतिक दल के कार्यक्रम को शब्दबद्ध करने वाला दस्तावेज नहीं। कार्यक्रम बदली हुई परिस्थितियों में बदले जा सकते हैं या पुराने पड़ जा सकते हैं। मास की दृष्टि धर्मपरायण (अर्थात् कर्तव्य-परायण) भर्षादावादी (अर्थात् सामाजिक चेतना संपन्न) आस्तिक (अर्थात् सत्चित् और आनंद के चरम मूल्यों के प्रति आस्थापुक्त) दास्य भाव के भक्त (अर्थात् चराचर जगत् रूपी भ्रम की परम प्रेमपूर्वक सेवा करने वाले अनन्य सेवक) की दृष्टि है, जिसका लक्ष्य है ऐसे विषमता रहित समाज की सृष्टि करना जिसमें सब सुंदर हो, सब नीरोग हो, सब निर्दोष और धर्मरत हो, चतुर

और गुणी हो, गुणज्ञ और पंडित हो, ज्ञानी और कृतज्ञ हो, जिसमें कोई भी दरिद्र दुखी दीन न हो, अबुध, लक्षणहीन और कपटी न हो। इसीलिए यह मानने हुए कि राम के जन्म के अनकानव हेतु हो सबते हैं तुलसी ने गीतोक्त हेतुओं को दुहराते हुए कहा है कि जब जब धम की हानि होती है, अभिमानी, अधम, असुर अवर्णनीय अनीति करने लगते हैं, विप्र, घेनु, देवता और धरती को कष्ट दन लगते हैं, सब-सब प्रभु विविध शरीर धारण कर सज्जनो की पीडा हरत हैं, असुरों को भारकर देवताओं और श्रुतिया की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यह ठीक है कि वैयक्तिक साधना पर बल देने वाले आचार्यों की यह स्थापना भी वह स्वीकार है कि भक्ता के साथ सीला करने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं पर सामाजिक मंगल विधान को भी वे अवतार क प्रमुख कारणों में से एक मानते हैं। इसीलिए निशाचरो द्वारा भक्षित ऋषियों की अस्थियों का समूह देखकर कृष्णाक्ष हो उनके राम भुजा उठाकर अपना यह वज्र मक्लप प्रोषित करते हैं कि मैं पृथ्वी को निशाचर विहीन कर दूंगा, 'निमिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीह'।^१ इस सधम में यह भी स्मरणीय है कि निशाचर से तुलसी का अभिप्राय काल्पनिक मोनिविशेष से न होकर समाज के अत्याचारी व्यक्तियों से था। तुलसी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है

बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहि ।
हिंसा पर अति प्रीति, तिहूँ पापहि कवन मिति ॥
माढ़े छल बहु चोर जुआरा । जे लम्पट पर धन पर दारा ॥
मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुह सन बरबावहि सेवा ॥
जिनके यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्राणी ॥^२

ऐसे निशाचरी अन्धाय का प्रतिरोध कर रामराज्य (सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य) की स्थापना का कार्य स जो जुझता है वह किसी भी देश या किसी भी काल में क्यों न हो, राम का काम करता है। राम का काम केवल धर्म-मूल्य नहीं है, इसे बराबर याद रखना चाहिए। अन्याय के विध्वंस के साथ-साथ व्यक्ति और समाज दोनों के आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक स्तरों पर उत्थान का काम भी राम का काम है। मघनाद से मृदु करते हुए सधमण भी राम का काम कर रहे थे और अयोध्या में बड़े न्याययुक्त राज्य-

संचालन कर भरत भी राम का ही काम कर रहे थे। कभी कभी मन में यह भावना जागती है कि सका के मोर्चे पर लड़नेवाले ही राम के सच्चे सेवक थे। औरो की बात तो जाने दीजिए, लक्ष्मण के घायल होने का समाचार पाकर स्वयं भरत ने यह परिताप व्यक्त किया था, 'अहह दैव मैं कत जग जायउँ, प्रभु के एकहु काज न आयउँ,'^१ इस भावपूर्ण उक्ति का यह अर्थ नहीं है कि भरत प्रभु के किसी काम नहीं आये थे। यह तो प्रभु के अधिकाधिक काम में आने की लालसा की अभिव्यक्ति मात्र है। कुछ लोग अपने भालेपन के कारण पूछ बैठते हैं कि भरत के मन में यदि इतना ही परिताप था तो वे तत्काल युद्ध में भाग लेने के लिए लका चले क्यों नहीं गये? वे भरत रघुवर के 'अगम सनेह' को नहीं जानने के कारण ही ऐसा कहते हैं। 'सबतें सेवक घरमु कठोरा'^२ माननेवाले भरत उस समय भी 'अग्यासम न सुसाहिव सेवा'^३ के सिद्धांत का पालन करने के कारण ही अयोध्या में अपने कर्त्तव्य पर अडिग रहे। तुलसीदास ने गीतावली में इस प्रसंग में भरत के अतर्द्ध का भाूमिक चित्रण इस प्रकार किया है

आयसु इतहि स्वामि सकट उत, परत न बछू कियो है।

तुलसिदास बिहर्यो अकास सो कैसे के जात सियो है ॥^४

भरत ऊहापोह में पड़े सोच रहे हैं कि इधर स्वामी की आज्ञा है १४ वर्षों तक अयोध्या में रहकर राज्य संचालन करने की, उधर स्वयं स्वामी सकटग्रस्त हैं, कुछ करते नहीं धनता, मानो आकाश फट गया हो, वह कैसे सिया जाये। फिर भी, अपनी भावनाओं पर पत्थर रखकर भी वे आज्ञापालन में ही रत रहते हैं, युद्ध के मोर्चे पर नहीं चढ़ दीडते। उनके इस सूक्ष्म कर्त्तव्य ज्ञान को समझकर ही हनुमान की यह दशा हो गयी थी, 'धनि भरत ! धनि भरत ! करत भयो भगन मौन रहयो मन अनुराग रयो है।' भरत अपने इस आचरण से यही दर्शाते हैं कि महत् काय की सिद्धि उस काय में रत ध्यत्तियों द्वारा उसके बड़े छोटे, आकषण अनाकषण सभी अंगों को महत्त्व देकर गुरुजनों द्वारा प्रदत्त, सहज प्राप्त या स्वयं स्वीकृत कार्यांश को अनुशासनपूर्वक करते रहने से ही हो

१ मानस ६।६०।३

२ वही २।२०३।७

३ वही २।३०१।४

४ गीतावली ६।१०।७-८

५ वही ६।११।८

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

निपेधमय कर्म की कथा को यमुना बताकर उसे ही कलिकाल का मल दूर करने में समर्थ बताया था ।^१ इसी प्रकार 'सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग'^२ कहकर तुलसीदास ने गृहस्थों को तो अनिवायत कम करते रहने का अर्थात् श्रीराम के अनुकूल कम करते रहने का निर्देश दिया है ।

तुलसी के उपास्य श्रीराम स्वयं सैकड़ों सक्क झेलकर भी अपने कठिन कर्त्तव्य कर्म का निर्वाह करते रहे । तुलसीदास ने बहुत उत्साह के साथ उनके दिव्य कर्मों का—मर्यादापूर्ण चरित का गुणगान किया है और बार-बार उनकी इस महिमा की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है । राजतिलक के बाद बंदना करते हुए चारों वेदों के माध्यम से तुलसी ने दंडकारण्य के कटकों से छिड़े श्रीराम के चरण युगल का भजन करने की प्रेरणा दी है ।

ध्वज, कुलिस, अकुस, कज्जुत बन फिरत कटक किन लहे ।

पद कज हृद मुकुद राम रमेस नित्य भजामहे ।^३

श्रीराम के चरण अपने कर्त्तव्य कर्म की पूर्ति में बाँटो से छिदें और उनसे भक्त निष्क्रिय रहें, यह कैसे सम्भव है । कमरत उपास्य की यह बाँकी छवि भक्तों को भी राम के काम के लिए केवल पैरों में नहीं, रोम रोम में काटे छिद जायें तो भी कर्त्तव्य पथ पर बढ़ते जाने के लिए अभिप्रेरित करती रहेगी । इसी स्तुति में वेदा ने यदि एक ओर 'जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे' कहकर नामजप के महत्त्व को स्वीकारा है तो 'मन, वचन, कर्म त्रिकार तजि तव चरण हम अनुरागही' कहकर मन वाणी और कर्म की एकता एवं निर्विकारता पर भी जोर दिया है । तुलसीदास ने यदि विनयपत्रिका में कहा है ।

प्रिय रामनाम तैं जाहि न रामो ।

ताको भलो कठिन कलिकालहुँ आदि मध्य परिनामो ।^४

तो गीतावली में यह भी कहा है

१ भुद मगल मय सत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू ।

राम भक्ति जहँ सुरसरिघारा, सरसइ ब्रह्म विधार प्रचारा ।

विधिनिपेधमय कलिमल हरनी, वरम क्या रबिनदनि चरनी ॥

मानस १।२।७-६

२ मानस २।१७२

३ मानस ६।१३।४।३ ४

४ विनय पत्रिका २२८।१२

दीन'^१ अर्थात् भने हो कर्ममार्गी कठमलिया (तुलसी की माला फेरनेवाला) और जानी ज्ञान विहीन कहते रहे 'तुलसी तो कम, ज्ञान और उपासना इन तीनों पथों को छोड़ कर राम द्वार पर दीन भाव से जा खड़ा हुआ है, आखिर क्यों ?'

इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करने से पहले दैन्य के सवध में कुछ विवेचना कर लेना आवश्यक है। दैन्य (दीन का भाव या दीनता) का कोशगत अर्थ है, 'निधनता, गरीबी, शोक, उदासी, निबलता, कमीनापन'।^२ साहित्य में सवारी भाव के रूप में इसका लक्षण यह बताया गया है, "दुःखदार्द्रिघा पराधादिजनित स्वापकपभापणादिहृत्तुश्चित्तवृत्तिविक्षेपो दैन्यम्", दैन्य मन की उस दशा का नाम है जो दुःख, दरिद्रता या किसी भारी अपराध करने के कारण उत्पन्न होती है और जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य अपनी दीनता, निष्कृष्टता या अविचित्रता का कथन आदि करने लगता है।^३ साहित्य दण के दीगत्याद्यैरनोजस्य दैन्य मलिनतादिकृत्' (३।१४५) के अनुसार दुःखितादि से उत्पन्न ओजस्विता से अभाव को दैन्य कहते हैं, जिससे मलिनता आदि उत्पन्न होती है। दैन्य का अर्थ परिधि का विस्तार व्यावहारिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों को लाँघकर साधना के क्षेत्र में भी जा पहुँचा है। शरणागति के छह अंगों में छठा अंग वापण्य या दैन्य बताया गया है। अनुकूलता का स्वरूप, प्रसिद्धता का ध्वज, रक्षा का विश्वास, गोप्ता (रक्षक) के रूप में वरण, आत्मनिर्लेप (आत्मसमर्पण) के साथ ही साथ वापण्य या दैन्य के द्वारा ही शरणागति की पूर्णता होती है। वैष्णव शास्त्र में वापण्य या दैन्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा गया है

त्यागो गवस्य वापण्यं श्रुतशीलादिजन्मन ।

अगतामग्र्यसम्पत्तेरक्षक्तेरपि कमणाम् ॥

अधिकारस्य चासिद्धेर्देशकालगुणक्षयात् ।

उपाया नैव सिद्ध्यन्ति ह्युपाया बहुलस्तथा ॥

इति या मन्त्रहानिस्तर्ह्येव वापण्यमुच्यते।^४

१ दोहावली ६६

२ संस्कृत शब्दाध्य कोस्तुभ, पृ० ५३।

३ साहित्य दण की ५० शालिग्राम शास्त्रीकृत विमला टीका, द्वि० सं० परिशिष्ट, पृ० ३

४ लक्ष्मीतन्त्रम् १७।६८ ७०

अर्थात् पान, शीन आदि से उत्पन्न गव का त्याग कार्पण्य है। (भगवत् प्राप्ति के लिए माधनभूत) अथ सामग्री की असंपत्ति (असंपन्नता), (तदनुकूल) कर्म की अशक्ति (असमर्थता), अघिवार की असिद्धि एवं (उपयुक्त) देश, काल, गुण के शय के धारण उपाय तो सिद्ध होते ही नहीं, उल्टे बहुत से अपाय (अनिष्ट, भय) आ जाते हैं, ऐसे अनुभवों के धारण जो गवं हानि होती है, उसे दैन्य अथवा वापण्य कहते हैं।

आचार्य १० रामचन्द्र शुक्ल ने भक्ति साधना के अंगभूत दैन्य को भक्त के 'लघुत्व की अनुभूति' मानकर उसका मनोवैज्ञानिक विवेचन करते हुए लिखा है, "प्रभु के महत्त्व के सामने होते ही भक्त के हृदय में अपने लघुत्व का अनुभव होने लगता है। उसे जिस प्रकार प्रभु का महत्त्व वणन करने में आनंद आता है उसी प्रकार अपना लघुत्व-वणन करने में भी। प्रभु की अनंत शक्ति के प्रकाश में उनकी अतागम्यता, उसकी दीन दशा का बहुत साफ चित्र दिखाई पड़ता है और यह अपने ऐसा दीन होन समार में किसी को नहीं देखता। प्रभु के अनंत शीन और पवित्रता के सामने उसे अपने में दोष ही दोष और पाप ही पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी दैन्य के शोभ से आत्मशुद्धि का आयोजन भाग से आप होता है। इस अवस्था को प्राप्त भक्त अपने दोषों, पापों और प्रद्वियों को अत्यंत अग्रिम परिमाण में देखता है और उनका जो घोलकर वणन करने में बहुत कुछ सतोष लाभ करता है।"^१

इस विवेचन में यह स्पष्ट है कि जिस दैन्य की भर्त्सना की जाती है वह भीतिवृत्ति के प्राप्त होने पर आत्म गौरव की त्याग कर सामान्य जनों के समस्त दीन होने का भाव है जबकि साधना के स्तर पर प्रभु के समक्ष दैन्य-विवेचना भक्तों की दृष्टि में परम प्रशस्तताय एवं निश्चय है।

तुलसीदास के दैन्य भाव का विश्लेषण विवेचन करते हैं पहले दैन्य के सत्य में उनकी दृष्टि पर कुछ विचार कर लेना लाभदायक होगा। तुलसीदास दैन्य की जीय का सहज धम नहीं मानते, आगतुं धम मानते हैं। जीय स्वरूप तो ईश्वर अथ जीय अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुखरासी^२ है किंतु माना के अधीन हो जाने पर जड़ और चेतन की झूठी गाँठ पड़ जाने पर जीय गंगारी हाता है और साथ ही साथ दुःखी भी। तुलसी ने बड़ी पीछा के साथ यह अनुभव किया कि हृदय में सत् चेतन, धन आनंद राशि प्रभु के रहते

१ निम्न परिभाषा की हस्तिलिपि दीवा (दि० सं०) का परिषय, पृ० ११

२ भावग ७।११७।७

हुए भी 'सकल जीव जग दीन दुखारो' हैं। सांसारिक स्तर पर दैन्य किमी का काम्य नहीं होता, किंतु वह किसी को छोड़ना भी नहीं। काम, क्रोध, लोभ आदि से ग्रस्त जीव सकट आने पर दीन हो ही जाता है। श्रीरो की बात जाने दीजिए, 'न दैन्य न पलायनम्' की प्रतिज्ञा करने वाला अर्जुन भी महाभारत के समय मोहग्रस्त होकर दीन हो उठा था और उसने स्वीकार किया था 'कापण्यदोषोपहतस्वभाव' अर्थात् कापण्य—दैन्य—रूपी दोष से मेरा स्वभाव उपहत—विकृत—हो गया है। इस दैन्य से मुक्ति पाने के लिए उसे भी प्रभु के निकट प्रपन्न शरणागत होना पड़ा था।

तुलसी की जगत के जीवों की दीनता इतनी स्वाभाविक लगती है कि 'जस काछिअ तस चाहिय नाचा' न सिद्धांतानुसार मानव रूप में अवतरित होने पर विशेष प्रसंगों में श्रीराम से भी 'दीनता' का नाट्य उहोने करवाया है। सीता हरण के अनंतर श्रीराम की विरह कातरता का चित्रण करने के बाद तुलसीदास ने टिप्पणी जड़ी है, 'कामिन्ह क दीनता देखाई, धीरन्ह के मन बिरति दगाई।' नरमण की शक्ति लगने पर तो तुलसी के राम विह्वल स्वर्गे में कह उठे हैं कि नरमण के बिना मेरी बेसी ही करण दीन स्थिति है 'जथा पख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि, करिबर करहीना।' जसे पख के बिना पक्षी की, मणि के बिना सप की और सूड के बिना मजराज की हो जाती है। यह बात दूसरी है कि तुलसी ने इसे भी 'नर मति' दिखाने की लीला कह कर अपनी ओर से धीरगम के 'बिनात-दस्व' पर अंच नहीं आने दी। इसी प्रकार यह सोच-सोचकर कि मेरे कारण श्रीराम को घन जाना पड़ा, भरत की मर्त्यवस्था की सीमा नहीं रह गयी थी। माता कौसल्या, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, पुरजान आदि ने राज्य स्वीकारने के अनुरोध की उपेक्षा कर उहोने दुविधाहीन शब्दों में कहा था, 'आपनि दारुन दीनता कह्यो सबहि सिर नाइ। देखि बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ ॥' यदि भगवान श्रीराम एवं भरत जैसे भागवत भी 'दारुण दीनता' में ग्रस्त हो सकते हैं तो मानव के अर्थ पात्रा या ससार के सामान्य जीवों की उससे मुक्ति कहाँ। तुलसीदास की भावना

१ मानस १।२३।७

२ श्रीमद्भगवद्गीता २।७

३ मानस ३।३६।२

४ वही ६।६१।६

५ वही २।१८२

के अनुसार लाख नकारने की चेष्टा करने पर भी दैन्यग्रस्त हो जाना मायाबद्ध जीव की विवशता है। अतः समस्या वास्तव में यह है कि 'दैन्य' का अनुभव होने पर जीव क्या करे ?

'जीव क्या करे' का सही निर्देश तभी दिया जा सकता है जब इस पर विचार कर लिया जाये कि दैन्य की स्थिति में 'वह सामान्यतः क्या करता है' और उसके उस कार्य का क्या फल होता है। निधनता, सकट या अपराध के कारण दीनता का बोध करने पर साधारण मनुष्य अपने से अधिक समर्थ व्यक्ति की सहायता से अपने को उबारना चाहता है। बिहारी ने इस स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है

घर घर डोलत दीन हूँ, जनु जनु आचत जाइ ।

दियें लोभ चसमा चखनु, लघु पुनि बढो सखाइ ॥^१

बिहारी के अनुसार दीन होकर जन-जन से याचना करने का कारण अखि पर चढ़ा लोभ का चसमा है जो क्षुद्र व्यक्तियों को भी बड़ा बनाकर दिखाता है। तुलसी के अनुसार ससार में बड़े से बड़े माने जाने वाले भी वास्तव में दीन ही हैं। उनका अनुभव है, 'जाहि दीनता वहाँ, ही दीन देखौ सोइ'।^२ मुनि, सुर, नर, नाग, असुर आदि को साहसी तभी तक है जब तक राम उनकी ओर से आख नहीं फेर लेते। फिर य सब स्वार्थी हैं, दीन-जन की पीड़ा का अनुभव कर सहायता करते हो, ऐसी बात नहीं है, सहायता के नाम पर अपना अहं तृप्त करते हैं या बदले में कुछ और बड़ा चाहते हैं। तुलसी का कटु अनुभव है कि 'जाचो जल जाहि, कहै अमिय पियाउ सो, वासो वही काहू सो न बढत हियाउ सो'^३ जल मागने पर जो पहले अमृत पिलाने की फर्माइश करें, उनसे कुछ कहने का हियाव कैसे बढ़ सकता है। फिर भी आशा लालसा की ताड़ना से जीव जहाँ तहाँ, जिस-तिस के पास दीडता ही फिरता है। हा हा कर द्वार-द्वार पर बार-बार अपनी दीनता कहता है किंतु उसके खुले मुँह में कोई एक मुट्ठी राख तक नहीं डालता—'कहाँ न कियो, कहाँ न गयो, सीस काहि न नायो' हा हा करि दीनता वही द्वार-द्वार बार-बार, परी न छार मुँह बायो'^४ और अगर कोई बहुत बढ़कर कुछ देता भी है तो दमड़ी की कोड़ी बराबर देता

१ बिहारी रत्नाकर १५१

२ विनय पत्रिका ७८।२

३ वही १८२।५-६

४ वही २७६।१,४

है, उसके लिए बौन देश देश क्लेश सहता और नरेशों के आगे हाथ फेंकता फिरे, 'जाँच को नरेश, देस देस को क्लेश करै, दैह तो प्रसन्न ह्वै बड़ी बड़ाई बोडिये ।'^१ फिर यह कौड़ी बराबर जो कोई देता भी है, वहाँ से देता है ? तुलसी की पक्की धारणा है कि ससार में राम के अतिरिक्त कोई दूसरा दानी है ही नहीं, राम ही सब की बाजी रखते हैं, 'जग जाचव दानि दुतीय नहीं, तुम ही सब की सब राखत बाजी'^२ ऐसी स्थिति में तुलसी को लगता है कि 'व्योम, रसातल, भूमि भरे, नृप कूर, कुसाहिव सेतिह पारे, तुलसी तेहि सेवत कौन मरै ?'^३ आकाश, पाताल और पृथ्वी में भरे हुए ये निदम्मे कुसुयामी तो मुक्त में मिलने पर भी बुरे हैं उनकी मेधा में कौन भरता रहे ? अतएव उनका दृढ सवरूप है कि जग जाचिये कोऊ न, जाँचिये जो जिय जाँचिये जानकी जानहि रे । जेहि जाचत जाचवता जरि जाइ जो जारति और जहानहि रे ।'^४ ससार में किसी में भी भागना नहीं चाहिए, यदि भागना ही हो तो श्रीराम से ही भागना चाहिए जिससे याचना करने पर अपने बस में ससार को जताती रहने वाली याचकता जल जाती है । साफ है कि जिस अभाव सबट, या अपराध बोध का तुलसी को अनुभव होता रहता है, उसे दूर करने की क्षमता ससार के किसी व्यक्ति में नहीं है, इसका पक्का निश्चय हो जाने के कारण ही वे राम के द्वार पर दीन' होकर गये हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास का 'दैय उनकी 'हीनता प्रथि' का उदात्तीकृत रूप है । सांसारिक दृष्टि से तुलसी अभाव में ही जन्मे, पले, बड़े, क्योंकि पैदा होते ही माता पिता का साया उनके सिर से हट गया था । उनका बचपन घोर अरक्षा और दरिद्रता में बीता । उन्होंने कहा है, 'चारे सँ सलात, विललात द्वार-द्वार दीन, जानत हो चारि पल, चारि ही चनक को'^५ जो पेट भरने के लिए मिले चन के चार दानों को घम, अथ, काम, मोक्ष के पलो सदृश्य समझने के लिए बचपन में विवश रहा हो, उसकी हीनता प्रथि की कल्पना की जा सकती है । दैय के दो सबसे स्पष्ट भौतिक कारण अनाथता और निधनता से जूझ जूझकर ही वे बड़े हुए थे । उनके परवर्ती जीवन, चिंतन

१ कवितावली ७।२५।५-६

२ वही ७।६५।२

३ वही ७।१२।२ ३

४ वही ७।२८।१-२

५ वही ७।७३।३-४

एव साधन चयन पर इन दोनों का बड़ा गहरा प्रभाव है। भगवत् पथ के पथिक होने के कारण उन्होंने अपने लिए धन की याचना कभी नहीं की किंतु यह स्वीकारा कि भौतिक स्तर पर 'नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं'^१ और लोक कल्याणार्थ जीविकाविहीन लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रभु से आग्रह भरे स्वरों में दारिद्र्य रूपी दसानन से दुनिया की मुक्ति करने की प्रार्थना की, 'दारिद्र-दसानन दगाई दुनी दीनवधु दुरित दहन देधि तुलसी हहा करी'^२ अपने लिए 'जयालाभ सतोप सदा बाहू सो बछु न चहोंगे'^३ का आदेश सामने रखने वाले तुलसी 'गेटी है हों पावों'^४ से हो सतुष्ट थे किंतु 'औरो के लिए' 'नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना'^५ की मंगल कामना से प्रेरित होकर समस्त 'सुख सपदा' से संयुक्त समाज की कल्पना के कर गये हैं।

अपनी हीनता प्रथि से उबरने के लिए अनुपम जाने अनजाने जिस प्रविधि का प्रयोग करते हैं, उसे समझाते हुए प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डा० ऐल्फ्रेड ऐडसर ने लिखा है, 'हीनता, अपर्याप्तता, अरथा का अनुभव ही व्यक्ति के अस्तित्व का लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रमुखता प्राप्त करने के उस लक्ष्य की निर्धारित करने में सामाजिक भावना की मात्रा एवं गुणवत्ता सहायता पहुँचाती है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन चाहे वह शिशु हो या वयस्क—व्यक्तिगत प्रमुखता के उससे लक्ष्य एवं उसकी सामाजिक भावना की प्रमाणा की तुलना किये बिना नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य इस प्रकार निर्मित होता है कि उसकी पूर्ति या तो श्रेष्ठत्व की भावना को या व्यक्तित्व के उन्नयन को उस कीटि तक पहुँचाने की सम्भावना की प्रतिश्रुति देती है जिससे जीवन जीन योग्य प्रतीत हो। यही लक्ष्य हमारे सवेदनो को मूल्य प्रदान करता है, हमारे मनोभावों की परस्पर संयुक्त एवं समन्वित करता है, हमारी कल्पना को आकार देता है, हमारी सजनात्मक शक्तियों का पथ निर्देश करता है, हमें क्या याद रखना चाहिए और क्या भूल जाना चाहिए, इसका निश्चय करता है। हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि सबदनों, मनोभावों, भाववृत्तियों एवं कल्पना के मूल्य वित्तने सापेक्ष हैं जबकि ये भी अप्रतिवर्धित इयत्ताएँ नहीं हैं, हमारी मानसिक गति-

१ मानस ७।१२१।१३

२ कवितावली ७।८७।७ ८

३ विनयपत्रिका १७२।३

४ कवितावली ७।६३।२

५ मानस ७।२१।६

विधि के ये तत्त्व एक निश्चित लक्ष्य के लिए सतत प्रयास से प्रभावित होते हैं, हमारे सभी प्रत्यक्ष बोध तब उसके द्वारा पूर्वाग्रहमुक्त हो जाते हैं और कहा जा सकता है कि जिस घरम लक्ष्य की ओर व्यक्तित्व प्रयासशील है, उसके गोपन निर्देश के अनुरूप चुने जाते हैं।^१

तुलसी ने अपनी हीनता ग्रन्थि से उबरने के लिए जो लक्ष्य चुना वह एक ओर तो उनकी अपनी वैयक्तिक स्थितियों एवं 'शुरसरि सम सय कहैं हित' करने की उनकी प्रशस्त सामाजिक भावना के अनुकूल था, दूसरी ओर भक्ति आंदोलन की जिस धारा के संपर्क में वे आये थे, उससे भी प्रभावित था। भावसाधना के ममज्ञो की मायता है कि व्यक्ति का जो सबसे बड़ा अभाव होता है, उस ही भगने के लिए वह प्रभु को अपने विभाव (भाव के आलवन) के रूप में ग्रहण करता है। जग जाहिन् वा है कि तुलसी ने प्रभु को अपने स्वामी, नाथ के रूप में स्वीकार कर अपने जीवन का लक्ष्य राम का दास्य निर्धारित किया था। साधना का भाव भक्तों के अनुसार पूर्वजन्म के सत्कारों द्वारा निमित्त अलव लियों पर निर्भर करता है। सब समय उसे स्थूत परिस्थितियों की ही उपज मानना उचित नहीं होगा कि तुलसी के क्षेत्र में लगता है कि सत्कारों और बाह्य परिस्थितियों का अद्भुत मेल हो गया। अनाथ तुलसी ने प्रभु से अपना सबध जोड़ते हुए कहा, 'नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मों सा'^२ और यह भी कि मुझे अपनाते से लाभ केवल मुझे ही नहीं आपको भी होगा, 'हौ सनाय ह्वैंही सही, तुमहूँ अनाथपति, जो लघुतहि न भितैंहो'^३ एक बार प्रभु की सेवा को अपने जीवन का घरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेने पर तुलसी ने अपने सारे व्यवहारों, भावों, संवेदनों को नवनुकूल ढाल लिया और बहुत सतोष के साथ कहा, 'तुलसिहि बहुत भलो लागन जग जीवन राम गुलाम को।'^४ राम से जुड़कर तुलसी को अपनी समस्त लघुता-हीनता के बावजूद लगा कि छोटे होते हुए भी वे खरे (राम) के साथ होने के कारण अब समाज में चल सकते हैं, स्वीकृत हो सकते हैं। जिस तरह निषाद गुह को लगा था कि 'कपटी, कायर, कुभक्ति, कुजाती, लोक वेद बाहर सब भाँती होते हुए भी 'राम कीह आपन जब ही तैं, भयउँ भुवा भूपन तबही तैं'^५ उसी तरह तुलसी को

१ अठरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर (प्रोमियर पाकेट बुक, प्र० ६०), पृ० ६७

२ विनय पत्रिका ७६।३

३ वही २७०।४

४ वही १५५।१०

५ भागस २।१६६।१२

भी लगा कि 'घर घर गगने टूक, पुनि भूपनि पूजे पाँय, जे तुलसी तव राम
जिनु, ते अब राम सहाय ।'^१ राम की कृपा ने भले ही उह राख से मवार
कर पहाड से भी भारी बना दिया हो, राम का पवित्र पक्ष पाकर भले ही पक्षो
मे उनका गौरव हो गया हो^२ पर वे यह कभी नहीं भूले कि मैं अपने मे कुछ
भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ राम की कृपा से हूँ, 'आप ही आपुकी नीके कं जानत,
रावरो राम भरायो, गढ़ायो हौं तो सदा घरको असवार तिहारोई नाम गयद
बढ़ायो'^३ अतः उनमें श्रेष्ठत्व को भावना का अहंकार कभी नहीं जागा, हाँ
व्यक्तित्व का उत्थपन अवश्य ही 'सतरव' की चरम सीमा तक हो गया ।

राम की अपना स्वामी मानकर अपने को उनके योग्य सेवक बनाने के
प्रयास मे ही उन्हें अपनी अपूर्णता का असमर्थता का, अपने दोषों का, पापों का
सीखा अहसास हुआ । राम जैसे सवगुण सपन्न, सवसमर्थ, सवज्ञ, सवधर्ममय
प्रभु का तुलसी जैसा गुणहीन, असमर्थ, अन, अधर्मी सेवक ! आखिर किस तरह
—किस साधन से वे प्रभु को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं ? उन्हें लगा कि
'तुलसीदास हरि तोपिए सो साधन नाही'^४ भौतिक स्तर पर जो निर्धनता थी,
साधनिक स्तर पर वही नि साधनता बन गयी । अपने को सत्र प्रकार से साधन
हीन समझने के कारण ही तुलसी के भक्तिपूरित हृदय में दीनता का ज्वार उमड़
पड़ा । वेद, पुराण, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, धारणा, योग यज्ञ आदि साधनों का
भरोसा तो तुलसी को था नहीं अन प्रभु के विरुद्ध 'दीनबधु' की स्मरण कर
अपनी दीनता का ही आश्रय से तुलसी ने उनके अनुग्रह की याचना की

वेद न पुरान गान, जानौं न विज्ञान ज्ञान,

ध्यान, धारणा, ममाधि, साधन प्रवीनता ।

नाहिन बिराम, जोग, जाग भाग तुनमी के,

दना-दान दूखरो हौं, पाप ही की पीनता ॥

लोभ मोह-काम कोह-दोष कोय मोसो बौन

कलि हूँ जो सीखि लई मेरियै मलीनता ।

एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हौं,

रावरे दयालु दीनबधु, मेरी दीनता ॥^५

१ दोहावली १०६

२ कवितावली ७१६।१-२

३ वही ७१६।१,४

४ विनय पत्रिका १०६।१०

५ कवितावली ७१६२

तुलसीदास ने विस्तारपूर्वक और बार बार अपनी दीनता का वर्णन किया है। तुलसी की मनोवृत्ति को न समझ पाने पर कुछ लोगो को इसमें पुनरावृत्ति और एकघृष्टता की गंध आ सकती है। तुलसी को जब जब अपने भीतर कम जोरी महसूस होती थी, जब जब उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि या दुःसह बेग जजर कर देता था तब-तब वे दीन स्वरो में प्रभु से रक्षा की याचना करते थे। उनका विश्वास था कि

तुलसी राम कृपालु सौं बहि सुनाउ दुख दोष ।

होय दूबरी दीनता, परम पीन सतीष ॥^१

भीतर दैन्य भरा हो और उसे स्वीकार न किया जाये तो वह घाव हो जा सकता है। इसी तरह यदि प्रभु की कृपा का भरोसा न हो तो केवल दैन्य मनुष्य को निराश, अकर्मण्य और आत्मघाती बना दे सकता है। तुलसी अहंकार से बचने के लिए दैन्य का और आत्मघाती दीनता से उबरने के लिए प्रभु-कृपा का सहारा लेते हैं। उनका निर्देश है कि प्रभु के निकट दीनता की निश्छल स्वीकृति के द्वारा ही अपने दुःखा, दोषों से उत्पन्न दैन्य का दुर्बल और प्रभु की कृपालुता पर भरोसा रखने पर ही सतीष की पुष्टि किया जा सकता है। अतः निस्तकोच भाव से प्रभु की अपनी छुटियों, कमियाँ, गलतियों का पूरा विवरण सुना देना 'मम भरोस हिय हरप न दीना' वाली मौखी भक्ति की आरम्भसर होने का सही रास्ता है। प्रभु से धूलता करना हजारों भूखताओं के बराबर है क्योंकि वे तो सबश हैं इसलिए उनके समक्ष सीधे सच्चे भाव से अपराधों की स्वीकृति कर लेने से मनीनता मिट जाती है, 'यहाँ को सयानप अमानप सहस सम, सुघी सतभाव बहे मिटति मतीनता'।^२ अतः अपने भीतर दीनता, हीनता, मनीनता का अनुभव करते ही उसको प्रभु की सुना देना तुलसी की आवश्यक लगता था।

फिर एक बात और थी। प्रभु सा सहृदय होता उन्हें और कहीं मिलता। उन्होंने अपनी दीनता प्रभु को छोड़कर सत्तार में और किसी को नहीं सुनायी। स्वाम और परमाथ दोनों की सिद्धि के लिए वे राम से ही याचना करना अपना धर्म समझते थे, अपने लिए, उनका निश्चय था 'स्वार्थ परमार्थ सकन'

१ दोहावली ८६। गो० श्रीकांत शरण का पाठ यहाँ स्वीकार किया गया है, ना० प्र० सभा के संस्करण में गुन दोष पाठ है। तुलसी अपने में गुण देखते ही नहीं थे अतः गुण दोष पाठ संगत नहीं लगता।

२ विनय पत्रिका २६२। १३ १४

मुलम एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तो चातक की प्रशंसा भी उसकी इसी एकनिष्ठा के कारण उहोने की थी-

तीनि लोक तिहु बाल जस चातक ही के माथ

तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ।^१

सर्वगुण संपन्न प्रभु के समक्ष अपने को पाते ही प्रभु के महत्त्व और अपने सधुत्व की युगन्तु अनुभूति से तुलसी कुछ कह भी नहीं पात और बिना कहे रह भी नहीं पाते । सामने करुणा-वरणाश्रय, दयासागर, परम हितैषी एवं कोमल शील स्वभाव वाले प्रभु हो तो उन्हें अपनी दीनता सुनाकर जो सुख मिलता है, वह अनुभवैकगम्य है । तुलसी के शब्दों में

बह्या न परत, विनु कहे न रह्यो परत,

बडो सुख कहत बडे सो, बसि, दीनता ।

प्रभु की बडाई बडी, आपनी छोटाई छोटी,

प्रभु की पुनीतता, आपनी पाप पीनता ॥^२

प्रभु के निकट दैन्य-निवेदन वर भक्त को जो परम सात्त्विक आनंद मिलता है, वह उसे पुन पुन प्रेरित करता है कि प्रभु को वह अपनी दीन हीन स्थिति का विवरण सुनाता ही रहे । इस वृत्ति को भक्तों का यह विश्वास और पुष्ट करता है कि प्रभु दीनदयालु हैं, दीनता सुनकर द्रवित हो जाते हैं और गुणहीन सेवकों को भी निहाल कर दते हैं । तुलसी ने ही कहा है, 'सेवा विनु, गुन बिहीन दीनता सुनाए, जे जे सँ निहाल किए फूले फिरत पाए ।'^३ अतः भक्तों की दृष्टि में पुन पुन दैन्य निवेदन दोष न होकर गुण ही है ।

तुलसी ने लीखि दुख-बन्धा से छूटवारा पाने के लिए भी प्रभु से प्रापना की है, किंतु उनसे वे सहज में दीन नहीं होते । पापम्बुम्पिणी प्रतिष्ठा के वह जाने के कारण 'बडी रारि' को^४ जाति-पाति को लेकर उगाये गये साछना को^५ उन्हाने धर्म के साथ झेल लिया था । शिवजी के बिबरों द्वारा पहुँचायी गयी आधिभौतिक बाधाओं से वे कुछ अधिक विचलित हुए थे । भगवान् शिव के

१ दोहावली ५४

२ वही २८८

३ विनय पत्रिका २६२।१४

४ वही ८०।७ =

५ दोहावली ४६४

६ कवितावली १०६, १०७

द्वार पर 'दीन' होकर उठने गुहार लगायी थी कि कठोर करतूति करने वालों का शीघ्र ही बरजिये, नहीं तो श्रीराम से उलाहना पाकर मुझे उलाहना न दीजिएगा।^१ अंतिम समय में बाहु पीड़ा एवं बालतोड़ आदि व्याधियाँ स पीडित होकर वे सचमुच बहुत विकल हो गये थे और हनुमान बाहुक, कवितावली, दोहावली आदि में उठने कातर स्वर में अपनी दीनता का वास्ता दत्त हुए श्रीराम, हनुमान, शिवजी आदि से अपने ही रोगमुक्त करने की प्रार्थना की थी। इन छंदों में उन्होंने अपने इस अपराध को भी स्वीकारा है कि बचपन की शुद्ध भावना पर द्रवित होकर राम के द्वारा अपना लिये जाने पर वे लोक रीति में पडकर, 'गुसाई' बनकर 'पति' (प्रतिष्ठा) पाकर फूल उठे थे और छोटे छोटे आचरण करने लगे थे इसीलिए उन्हें इन व्याधियों के व्याज से घोर मंत्रणा झेलनी पड़ रही है।^२

सामाजिक दुर्गति से उत्पन्न दैन्य से प्रेरित होकर सामाजिक मंगल के लिए, दीन दुखीजनता का सक्कट मिटाने के लिए, काशी की महामारी और दुग्धव स्या को दूर करने के लिए, रुद्रवीसी और मौन की शनाचरी के पकाप को शांत करने के लिए भी उन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि में दीन स्वर में प्रार्थनाएँ की हैं।

तुलसी के दैन्य का सर्वाधिक उत्कृष्ट शरणागति साधना के अंग के रूप में हुआ है। कलि के अत्याचारों से भयभीत तुलसी ने अपने गुणों एवं साधनों से उत्पन्न अहंकार का पूणत निरसन कर, अपनी अपादता, असमर्थता एवं अ-प्राय दुबलताओं के उल्लेख द्वारा आत्मावमानना कर एकमात्र प्रभु की कृपा के ऊपर ही सबका निर्भर रहने का मनोभाव ऐसी रचनाओं में प्रकट किया है। उन्हें लगता रहा कि सद्गुण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि श्रेष्ठ साधन तो कलि युग के पापों और अवगुणों को दखकर 'याकुल' हो भाग खड़े हुए हैं, इतनी अनीति और बुरीति हो गयी है कि पृथ्वी सूर्य से भी अधिक उत्तप्त लगती है, वहाँ जाऊँ, कोई स्थान नहीं है, बुद्धि अकुला उठी है, ऐसे में कोई अपना नहीं है, स्वयं अपना मन भी नहीं, तुलसी की सूखती हुई खेती को अब श्याम घन से सींच कर प्रभु ही सफल कर सकते हैं, इसीलिए 'नाय कृपा ही को पथ चितवत दीन हों दिन राति।'^३ यह जानते हुए भी कि विषय विपत्तिमय है,

१ कवितावली ७।१६५, १६६, विनय पत्रिका ८

२ हनुमान बाहुक ४०, ४१

३ विनय पत्रिका ५१

उन्हें न छोड़ पाने के कारण, महामोह की सरिता में बहते हुए भी श्री हरि के चरण कमल की नौका का परित्याग कर सामान्यजन रूपी फेन का अवलंब ग्रहण करने के कारण तुलसी अपने को सब से बड़ा मूढ़ एवं पापी मानने हुए कह उठते हैं, माधव जू, भो सम मद न कोऊ ।^१ दुष्ट मन ने मुझे इस प्रकार बिगाड़ा कि मैं इसके चलते जन्म-जन्म में रोता ही रहा । शीतल, मधुर, सहज सुख देने वाले प्रभु-प्रेम रूपी अमृत को छोड़कर मोहवश नाना उद्योगों के द्वारा सुखी होने की विफल चेष्टा करता रहा, दुष्कर्मों के बीच से चित्त को सानकर मल को मल से घोलने की मूर्खता करता रहा, गंगा को छोड़ कर प्यास बुझाने के लिए व्याकुल हो पुनः पुनः आकाश निचोड़ता फिरा, सारी रात बिछोना बिछाने का उपक्रम करते-करते ही बीत गयी, कभी नीद भर सो नहीं पाया, 'तुलसीदास प्रभु ! कृपा करहु अब, मैं निज दोष बखू नहिं गोयो ।'^२

यह स्मरण रहे कि समस्त सदगुणों से असकृत् होते हुए भी शरणागत भक्त भगवान् की परम दुर्लभ कृपा पाने की दृष्टि से अपने को अत्यन्त असमर्थ और सब प्रकार से हीन मान कर परम व्यग्रता का अनुभव करते हैं । भगवत्कृपा अपने में सवथा स्वतन्त्र होने पर भी दीनों पर विशेष रूप से होती है अतः वे इसके लिए निरन्तर यत्नवान् रहते हैं कि मन, वचन और कर्म में यह दैन्य भाव स्थिर रहे एवं जाति, कुल, शील, भक्ति, ज्ञान, सदगुण आदि का अहंकार मन में भी न आने पाये । ऐसे दैय को भी वे भगवान् का प्रसाद ही मानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवत्प्रेम और दैय परस्पर पोष्य-पोषक हैं ।

अपनी शक्ति जब जवाब दे देती है सभी तो कोई किसी की शरण में जाता है । उस स्थिति में दीन हो जाना स्वाभाविक ही है । वैष्णव, शैव, शाक्त, आदि सभी साधनाओं में इस दैय तत्त्व की सहज स्वीकृति है । गीता में वर्णित अर्जुन के दैन्य का उल्लेख किया जा चुका है । दुर्गा सप्तशती में भी 'शरणागत-दीनान्त-परित्राण परायणे, सवस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते'^३ कहकर शरणागति के साथ दीनता के अविच्छेद्य संबंध को उजागर किया गया है । विभिन्न पुराणों एवं स्तोत्रों में शरणागति के लिए दैय के महत्त्व को स्वीकार किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि रामानुज के गुरु के गुरु यामुनाचाय (दसवीं ग्यारहवीं सदी ईसवी) कृत आलवन्दार स्तोत्र तथा महाकवि जगद्धरभट्ट

१ विनय पत्रिका ६२

२ वही २४५

३ दुर्गा सप्तशती ११।१२

(चौदहवीं सदी ईसवी के उत्तरार्ध में वर्तमान) कृत स्तुति कुसुमाजलि के अनुशीलन द्वारा भी तुलसी ने अपने दैन्य भाव को समृद्ध किया था। आलवन्दार स्तोत्र में अपने को असंख्य अपराधों से आवृत मानकर यामुनाचाय ने उपायांतर श्रूय हो प्रभु को शरण ग्रहण करते हुए कहा था

न धर्मेनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे ।

अकिंचनोऽन्यगति शरण्य त्वत्पादमूल शरण प्रपद्ये ॥^१

अर्थात् न तो मैं धर्मेनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञान संपन्न हूँ, न आपके चरणारविन्दों में भक्तिमान् हूँ हे शरण्य प्रभु, मैं अकिंचन, अन्यगति आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। इस स्तोत्र के अनेक अंश छंदों में दैन्य का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। जगद्धरभट्ट ने तो 'स्तुति कुसुमाजलि' के नवम, दशम, एकादश स्तोत्रों के नाम ही कृपणाक्रदन, कृष्णाक्रदन तथा दीनाक्रदन रखकर भगवान् शिव की वदना करते हुए अपनी दीनता का बहुत कृष्णापूर्ण निवेदन किया है। अपनी अधमता को ही शिव की अनुकंपा की पावता का हेतु बताते हुए उन्होंने लिखा है

पाप खलोऽहमिति नहिंसि मा तिहातु,

किं रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य ।

यस्मादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्मा,

तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनीय ॥^२

अर्थात् 'यह पापी और नीच है' ऐसा समझकर मेरा परि त्याग करना उचित नहीं है क्योंकि अनुतोभय, पुण्यात्माओं को आपकी रक्षा का प्रयाजन ही क्या है। चूंकि मैं अत्यंत असाधु अधम और पापात्मा हूँ इसीलिए तो आपके द्वारा अनुकंपनीय हूँ।

परंपरा के सदमें में रखकर देयने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास का दैन्य शरणागत भक्तों की भावनाओं के अनुरूप ही है। फिर भी सामान्यता के साथ-साथ कुछ न कुछ विशिष्टता भी हर एक में होती ही है। ऐसा लगता है कि आरंभिक स्थिति में तुलसीदास ने 'मानी पातक' को अपना आदर्श माना था जो न तो पाचना करता है, न समझ करता है और न सिर झुकाकर लेता ही है, निश्चय ही ऐसे 'मानी पातक' को राम धनश्याम के अनिरिक्त और कोई नहीं दे सकता, 'नहि जाचत, नहि सम्रही, सीस नाद नहि लेइ। ऐसे मानी

माणेहि को बरिद दिन देइ ।'^१ उन्हें यह देखकर बहुत सतोष हुआ था कि वेचल अपने प्रियतम मेघ के प्रति ही अपनी दीनता का निवेदन करते हुए भी चातक ने अपनी प्रीति की विलक्षणता से ससार में एक नयी रीति फैलायी, याचक के स्थावर दानों की ही 'बनौटा' बना दिया, 'प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि-जाचक जगत बनाउछो, बियो बनीछो दानि ।'^२ पर अपने इस भाव का निर्वाह वे अतः तब नहीं कर पाये । 'जीवन अवधि अति नेरे' देखकर वे विवश होकर मान त्याग कर, दिन गुलाये ही राग के द्वार पर 'मचला' बनकर, धरना देकर बैठ गये कि भले ही यम के भट घक्का दे देकर पक जायें तो भी मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक राम यह नहीं कह देते कि तुनसी, तू मेरा है ।'^३ अपने को सब प्रकार से दीन मानकर अपने सबध के कारण ही वे प्रभु के सरक्षण की याचना करते हैं जिस प्रकार टूटी बाँह भी गले पड़ती है, फूटी आँख भी भी पीछा होने पर उससे हित का प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार अपराधी होते हुए भी मैं आववा हूँ, इसलिए मुझे न भुलाइए, 'अपराधी तउ आपनो तुलसी न बिभरिये, टूटियो बाँह गरे परै, फूटेहु जिलोचन पीर होत हित करिये ।'^४ इसी भावावेश में तुलसी अपने को ससार में सबसे अधिक दीन मान कर और प्रभु को सर्वाधिक दीन हितकारी मानकर उनसे अपने विविध तापा को दूर करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं

तुम सम दीनबधु न दीन कोउ मो सम सुनहु नृपति रघुराई ।

मो सम कुटिल मौलिमनि नहि जग, तुम सम हरि न हरन कुटिलाई ॥^५
तुलसी इसी दैन्य के सहारे एव ओर ससार के व्यक्तियों के निकट अदीन और दूसरी ओर प्रभु के निकट कृपापात्र हो गये थे । अहवार को दूर कर जो एक-निष्ठ दैन्य मानव जीवन के चरम प्राप्य को सुलभ बना देता है, वह निश्चय ही महनीय है ।

१ दोहावली २६०

२ वही २८६

३ विनय पत्रिका २६७

४ वही २७१॥७ ८

५ वही २४२।१-२

आश्वासन राम का माध्यम तुलसीदास का

आश्वासन स्वच्छन्द भाव से साँस लेना ।

साँस भी हम आज सत्र समय खून कर सम गति से कहाँ ले पाते हैं । कल्पना कीजिये, कोई मनुष्य भादों की तूफानी अमावस्या की रात को बवडर के झकीरे से नाव से छिटक कर अचानक अपार, अथाह, उफनती हुई नदी में जा गिरा है । अपनी शक्ति पर हाथ पाव पटक लेने के बाद भी उसे कूल-किनारा या कोई नौका-बेड़ा नहीं दिखता । अहसास होता रहता है उसे अपने चारों ओर मगर घडियाल जैसे भयकर जलचरो का, क्योंकि वे रह रह कर अपने दात तेज करते रहते हैं उसे काट काट कर । वेमवती धारा की दुर्दाम्त तरंगों में घिरती आती मृत्यु की विभीषिका स सदस्त उस मनुष्य की घोंकनी सी चलती साँसें हृत्पिण्ड की ही विदीर्ण कर देना चाहती हैं । जरा दक्कर सोचिये, आश्वासन के लिए विकल वह व्यक्ति कहीं आप ही तो नहीं हैं । आखिर यह दुनिया किस भयकर बरसाती नदी से कम है, परिस्थितियों के पपेड़ों और स्वार्थांध मित्रों शत्रुओं के दशननों की झेलते झेलते एक सीमा के बाद किस का दम नहीं उखड़ जाता । उस सत्ता से व्यक्ति कसे उबरे ? आधुनिक नुस्खे कम नहीं हैं और बहुतों के लिए वे कारगर भी हो सकते हैं । किंतु घुटन टूटन, अनास्था निराशा की दिनो दिन बढ़ती यत्नणा से पिसते हुए हृदयों की आहें-बराहें सावित करती हैं कि मानवता के एक बड़े अंश के लिए ये नये नुस्खे अपर्याप्त हैं । ऐसे में याद आती है तुलसी की आश्वासनमयी श्रद्धापूत बाणी, जिसका दावा है कि कोई भी स्थिति इतनी सक्तापन्न नहीं हो सकती जिससे श्रीराम की विशाल भुजाएँ हमे-आपको उबार न लें

जहाँ जम जातमा, घोर नदी, भट कोटि जलचर दत्त टेवैया ।

जहँ धार भयकर चार न पार, न बोहित-नाव, न नीक खेवैया ॥

तुलसी जहँ मातु पिता न सखा, नहिं कोऊ बहूँ अवलब देवैया ।

तहाँ विनु बारन राम कपालु बिसाल भुजा गहिं काढ़ लेवैया ॥^१

इस पर विश्वास करते ही उखड़ी हुई सासों फिर से सम, स्वाभाविक होने लगती हैं, निराशा और भय का कोहरा छूटने लगता है, अथहीन जीवन अर्थवत्ता पाने लगता है। तो आश्वासन का अर्थ है ढाढस, दिलासा, भयनिवारण, रक्षा का वचन, आशाप्रदान।

सच्चा आश्वासन वही दे सकता है जो स्वयं पूर्ण आश्वस्त हो। व्यावहारिक स्तर पर अशक्त आश्वस्त लोग भी एक दूसरे को आश्वासन देते रहते हैं। ईमानदारी से दिये गये ऐसे आश्वासन भी मूल्यवान हैं। कई बार छोटी मोटी परेशानियाँ भी बड़ी बनकर आदमी को डराने लगती हैं और ऐसे समय में ये आश्वासन भी फलप्रसू होते हैं, किन्तु एक सीमा तक ही। बहुत बार आश्वासन उन लोगों के द्वारा दिये जाते हैं जो इनके द्वारा सामयिक रूप से व्यक्ति विशेष या जन समूह को सम्मोहित कर अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। अखिल पोलकर यदि देखें तो मसीहा का मुखांश लगाये ऐसे छद्म आश्वासक सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में मिल जायेंगे चाहे धर्म हो या संस्कृति, शिक्षा हो या कला, राजनीति हो या अर्थनीति। इसीलिए प्रवर्धित आधुनिक मन कूटित और धुब्ध होकर बह उठता है

अथहीन पोलाहल से बढकर/मुपकर यह सुनापन।

क्या हमें लूने मकल्प/और बहरे विश्वास ?/और चमकीले आश्वासन ?
अपने को अपने से सहो।/कुछ भी मत कहो, यू ही चुप रहो।^१

(चन्द्रदेव सिंह)

पर अपने में सिमटे हुए आस्थाहीन व्यक्ति क्या सचमुच अपने आपको सह पाते हैं ? विपटन, पिछाव, उदासी, घोरियत, परपीडन, हिंसा के बढते आकडे तो ऐसा नहीं बनाते। व्यक्ति समाज से कटकर या भागकर कुछ दिनों तक आह भर सकता है या बाहर से भड़कीला, भीतर से खोखला अस्तित्व बनाये रख सकता है, पर वास्तव में जी नहीं सकता। उसके लिए तो उसे विराट से जुड़ना या स्वयं विराट बनना पड़ेगा। कैसे ऐसा हो ? इस प्रश्निया में उठने वाले विषय से दृग्ग मन को विचलित हो जाने पर वीर आश्वस्त करे ? पारंपरिक ग्रन्थों के अनुसार वास्तविक आश्वासन या तो प्रभु दे सकते हैं या पहुँचे हुए संत। आधुनिक मन की शकाओं को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर श्रीराम और तुलसी के माध्यम से आश्वासन की प्रविधि को समझने की चेष्टा हितकर होगी।

सब समय प्रभु की ओर से दिये गये आश्वासन के दो वचन भागवतो में बहुत प्रसिद्ध हैं इनमें से एक वाल्मीकीय रामायण में और दूसरा गीता में है। विभीषण शरणागति के प्रसंग में श्रीराम ने मुक्त आश्वासन देते हुए कहा था

सर्वदेव प्रपन्नाय, तवास्मीति च याचते ।

अभय राव भूतेभ्यो ददाम्येतद व्रत मम ॥^१

अर्थात् जो एक बार भी 'मैं तुम्हारा हूँ' कहता हुआ मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे समस्त प्राणियों में (अथवा समस्त प्राणियों से) अभय कर देता हूँ। इसी का समशील वचन है श्रीकृष्ण का जो उन्होंने गीता के अन्त में अर्जुन को दिया था

सदधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥^२

अर्थात् समस्त धर्मों का परित्याग कर तू मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। वैष्णवों में 'वरम यत्न' के रूप में इन दोनों वचनों की भाव्यता है। मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन और स्वयं तुलसीदास पर इनका गहरा प्रभाव है। प्रपत्ति या शरणागति की साधना के लिये ये मूलाधार हैं।

तुलसीदास की एक अद्भुत विशेषता यह है कि दशन, भक्ति-साधना, काय आदि की पुरानी परम्पराओं का एक बड़ी सीमा तक निर्वाह करते हुए भी वे अपना मौलिक व्यक्तित्व रखते हैं। पुरानी मान्यताओं को भी वे ज्ञान मुहावरों में वे नहीं दुहराते, जानी पहचानी बातों में भी अपने अनुभव और व्यक्तित्व के योग से नयी चमक पैदा कर देते हैं। शोध कर्त्ताओं ने सिद्ध करने की चेष्टा की है कि उन्होंने विचारधारा, भक्ति भावना एवं साधना की प्रायः समस्त बातें अपने पूर्ववर्त्तियों से प्राप्त की हैं। विनय की साधारण मूर्ति तुलसीदास भी यही कहते हैं। किन्तु मर्मी लोग देख सकते हैं कि विषय पुराना होते हुए भी तुलसी की अनुभूति सच्ची और नितात्त अपनी है। यही बात रचना में ताजगी और सहजता लाती है, इसी क्षमता ने अभिव्यक्ति कुशलता से मिल कर तुलसीदास को इतना लोकप्रिय और सम्माय बना दिया है।

ध्यान देने की बात है कि तुलसीदास के राम न तो सातवें आसमान की ऊँचाई से, न निरपेक्ष, तटस्थ मुद्रा से आश्वासन देते हैं। वे तो हमारे आपके

सुख से सुखी, दुःख से दुःखी होने वाले राम है। उनके पारमार्थिक स्वरूप को ज्ञानियों के विचार क्षेत्र के लिए छोड़ दीजिये, उन वीतराग स्थितप्रज्ञों को तो आश्वासन की आवश्यकता ही नहीं है। तुलसी के राम केवल उनके लिए नहीं हैं, वे तो मुख्यतः 'आरत, दीन, अनाथनि के हित' है, 'कायर, कपूत, क्रूर, लटे, लटपटनि' को सहारा देने वाले हैं। अपने प्रभु की व्यावहारिक लीला का अकन करते समय तुलसी ने उन्हें इतना मानवीय, इतना आत्मीय बना दिया है कि छोटे से छोटा, पापी से पापी, अज्ञानी से अज्ञानी, असमर्थ से असमर्थ, दुःखी से दुःखी व्यक्ति भी बेहिचक, बेझिझक अपना दुखड़ा उन्हें सुना सकता है, उनका सहारा पा सकता है। राम के इस शील-स्वभाव के कारण उनका दिया हुआ आश्वासन हृदय को छूता है दुःख दद को झेलने की शक्ति देता है। आश्वासन केवल याणी से नहीं, उपस्थिति, दृष्टि, मुसवान, स्पश, चरित्र आदि से भी प्रभु देते हैं। उनका तो बाना ही है, 'जो जेहि भाय रहा अभिलापी, तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी।' फिर भी स्पष्टता और सक्षिप्तता के अनुरोध से 'मानस' में आयी प्रभु की कुछ विशिष्ट आश्वासन-वाणियों की बानगी ही दी जा रही है।

भय, दुःख, शोक, सत्तास आदि कई स्तरो के और कई कारणों से हो सकते हैं। अत्याचारी निशाचरों के आतंक से उत्पन्न भय का प्रतिकार केवल शब्दों से नहीं, उनके उच्छेद के द्वारा ही संभव है। ताड़का और सुबाहु का वध कर तथा भारीच को शतयोजन सागर के पार फेंककर ही विश्वामित्र को दी गयी निभय जग्य करहु सुम्ह जाई^१ की आश्वामन वाणी मायक हो सकी थी। इसी प्रकार अरण्यकाष्ठ में 'निसिचर निकर सकल मुनि छाए' यह जानकर 'नदन जल छाए प्रभु ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी 'निसिचर हीन करउँ महि।' ^२ समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर तात्कालिक रूप से और अनन्तर प्रतिज्ञा का निर्वाह कर स्थायी रूप से प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया था। स्पष्ट है कि सैद्धांतिक दृष्टि से प्रभु (और उनके भक्त तुलसी) भले समदर्शी हो किंतु व्यावहारिक स्तर पर वे शक्तिशाली अत्याचारियों के मुकाबले में दुबल पीड़ितों का न केवल पक्ष लेते हैं बल्कि अत्याचारियों को कठोर दंड भी देते हैं। बालि से सत्तन सुश्रीव को आश्वस्त करने के वहाने सम्पूर्ण उत्पीड़ित मानवता

१ मानस २।२४४।२

२ वही १।२१०।१

३ वही ३।६

तुलसी—५

को आश्वस्त करते हुए श्री राम ने कहा था, 'सखा सोच त्यागहु बल मोरें । सब विधि घटव काज मैं तोरे ।'^१ इसी प्रकार 'रावन ब्राध अनल निज स्वास समीर प्रचड'^२ से जलते, निश्चिन्त वश में जन्मे 'सहज पाप प्रिय तामस देह' के कारण कुठित विभीषण को अपनी विशाल भुजाओं से जकड़ कर, हृदय से लगाकर उसे शोकमुक्त करते हुए सभी भयभीतो एवं हीनता ग्रन्थि ग्रस्तों को आशवासन देने वाले प्रभु की वाणी है

जो नर होइ चराचर द्रोही । आवैं सरन सभय तकि मोही ॥

तजि मद, मोह, कपट छल नाना । परउँ सख तेहि साधु समाना ॥^३

यह स्मरणीय है कि दुःख शाव आदि के कारण केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होते हैं । बहुसंख्यक मनुष्य अपने ही विचारों की ताड़ना से या नाना प्रकार की हीनताओं के बोध से व्याकुल विह्वल रहते हैं । प्रभु का आशवासन उनका लिए भी है । शत सिर्फ एक ही है कि शरण निश्छल भाव से ग्रहण की जाये । कामी (सुग्रीव) ब्रोधी (परशुराम) लोभी (विभीषण)^४ अभिमानी (बालि) द्रोही (जयन्त) आदि को प्रभु क्षमा कर देते हैं । पुण्य (पातिव्रत्य) से स्वलित (अहत्या) और दीन, हीन, अन्न, तथाकथित नीची जाति के जन (कवट, शबरी आदि) को भी तार देते हैं किन्तु किसी छत्री कपटी को क्षमा नहीं करते क्योंकि तुलसी की मायता है कि जिस प्रकार न छकार सूर्य के समक्ष नहीं जा सकता, उसी प्रकार छली प्रभु के समुख नहीं हो सकता, 'छली न होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर सात हय-जान सो ।'^५ प्रभु से अपने पापों दोषों, अपराधों का निवेदन करना मानसिक निमग्नता की ओर अग्रसर होने की इच्छा और चेष्टा का प्रमाण देना है, प्रभु के समुख होने का प्रयास करना है, जिसके बिना प्रभु कृपा असंभव न होने पर भी बहुत दुर्लभ है । पाप-बोध के विषय दग्ध हृदयों में अमृत का प्रलेप करते हुए प्रभु ने कहा है कि अन्य सामान्य पापों की तो बात ही क्या बरोडो वेद पाठी ब्राह्मणों की हत्या करने वाले को भी शरण आने पर मैं नहीं त्यागता । जीव जैसे ही मेरी ओर समुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं

१ मानस ४।७।१०

२ वही ५।४६६

३ वही ५।४८।२३

४ देखिये विभीषण की उक्ति 'उर वछ प्रथम वासना रही' वही ५।४६।६ एवं प्रभु द्वारा उसे राज्य सम्पदा का दान ।

५ गीतावली ५।३३।४

कोटि विप्र बध लागहि जाहू । आए सरन तजवैं नहि ताहू ॥

सनमुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अध नासहि तबही ॥^१

बाहरी सत्तास से भी अधिक भयावह भीतरी सत्तास को नवजीवन के उल्लास में बदल देने में समर्थ यह उक्ति मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आज भी कल्पलता के समान है ।

भक्ति साधना का सबसे विधायक सामाजिक पक्ष दीन, हीन, पतित, उत्पीडित, निराश जनगण को वैयक्तिक और सामूहिक स्तर पर आश्वासन देना ही है । इस दिशा में मध्यकालीन भक्तों में तुलसी सर्वोपरि है । वे स्वयं जीवन-समुद्र की भँवर में फँस कर उसके अतलवायुहीन, ज्योति हीन आवत की यत्नशा भोग चुके थे । जिस रामनाम और प्रभु कृपा के सहारे वे उससे उबरे थे उसी का आश्रय लेकर शोक और चिन्ता से मुक्त होन के लिए उन्होंने मानव मात्र का आह्वान किया है । दुखों कष्टों के बोझ से पिसत रहने के कारण जिनका मनोबल टूट रहा हो वे एक बार तुलसी के जीवन की ओर देखें । माता पिता ने जन्म देकर उन्हें त्याग दिया था, विधाता ने उनके कपाल में भलाई लिखी ही नहीं थी, नीच, अपमानित, कायर, भुत्ते की तरह टुकड़ों के लिए लालायित रहे तुलसीदास अपने बचपन में,^२ यौवन में 'मोह मद मात्यों, रात्यों कुमति-कुनारि सो, बिसारि बेद लोक लाज आँकुरो अचेतु'^३ हो गये थे वे, फिर भी प्रभु ने 'छारतें सवारि के' उन्हें 'पहार हूँ भारी' और पचो में गौरवशाली बना दिया ।^४ अतः तुलसीदास के स्वर में जो आत्मविश्वास है, वह सक्रामक है । हृदय से निकली उनकी बातें सुनने वालों के हृदय को प्रभावित करने में समर्थ हैं ।

प्रभु के और भक्त के आश्वासन देने की विधि में थोड़ा अंतर है । प्रभु की तरह भक्त यह नहीं कहता 'सखा सोच त्यागहु बल मोरें ।' उसका अपना बल तो कुछ है ही नहीं, 'जनिहि मोर बल' के अनुसार प्रभु का बल ही उसका बल है । अतः अपने प्रभु के बल और शील के भरोसे ही वह अपने मन को और दूसरों को भी ढाढस बँधाता रहता है । ऐसा करते समय वह बार बार प्रभु के चरित्र का स्मरण करता है, प्रभु द्वारा अनुगृहीत जनो के उदाहरण दे-

१ मानस ५।४४।१-२

२ कवितावली ७।५७

३ वही ७।८२।१-२

४ वही ७।९१।१-२

देकर अपनी तथा अयो की आस्था को पुष्ट करता है। विश्वाभित्त, अहल्या, केवट, शबरी, सुग्रीव, विभीषण आदि के उल्लेख के साथ अपने ऊपर की गयी कृपा के वैयक्तिक अनुभव का साक्ष्य जोड़कर तुलसीदास ने अनेकानेक उक्तियों में अपूर्व विश्वसनीयता भर दी है। कवितावली का ऐसा ही एक मार्मिक छन्द है

सोक समुद्र निमज्जत काढि कपीस कियो जग जानत जसो ।

नीच निसाचर वरो को बधु विभीषन की ह पुरदर कँसो ॥

नाम लिये अपनाइ लियो, तुलसी सो बहो जग कौन अनसो ।

आरत आरति भजन राम, गरीबनेवाज न दूसर ऐसो ॥^१

धर्मशास्त्रियों ने अनैतिक-अनुचित कार्यों से लोगों को दूर रखने के लिए अपराधों और पापों के दुष्परिणामों की भयंकर विभीषिका खड़ी की है। यह ठीक है कि पाप में प्रवृत्ति न होने देने में भय की किंचित उपयोगिता है किंतु उसके अतिरेक के कारण पाप बोध अवदस्त मनोवर्धित बन जाता है और मनोबल की क्षीण कर जीवित मनुष्य की भग्नावशेष मात्र बना देता है। धर्मशास्त्रियों से विरासत में मिले अतिरिक्त नैतिकता बोध के कारण अपनी गलतियों के लिए पछतावे की आग में जलते, अपनी ही नजरों में गिरे, डरे सहमे लोगों के मन को सहलाते हुए तुलसीदास उन्हें बताते हैं कि प्रभु अपने भक्तों के अगाध अपराधा को भी मन में नहीं लाते, अच्छा बताओ, गणिका, गजेन्द्र, जटायु, अजामिल के पापों की कहीं गिनती भी हो सकती थी, फिर भी प्रभु ने सिर्फ एक बार नाम लेने मात्र से उन्हें अपना लोक प्रदान कर दिया, जहाँ बड़े-बड़े मुनि भी नहीं जा पाते, अतः चित्ता छोड़कर अनाथों पर सदय दीनदयालु रघुनाथ को भक्तिपूर्वक भजो

अपराध अगाध भए जनते, अपने सर आनत नाहि न जू ।

गणिका, गज, गीघ, अजामिल के गनि पातक पुज सिराहि न जू ॥

लिए बारक नाम सुघाम दियो जिहि घाम महामुनि जाहि न जू ।

तुलसी भजु दीनदयालुहि रे रघुनाथ अनाथहि दाहि न जू ॥^२

इसका अर्थ यह नहीं है कि तुलसीदास पाप का समर्थन करते हैं या उसे अनदेखा करते हैं। इसका अर्थ व्यावहारिक स्तर पर सिर्फ यही है कि वे पापी को भी आश्रित न कर आश्वस्त करते हैं ताकि वह भी नाम जप के द्वारा भक्ति की

छोट से से और अनायास ही पापों से मुक्ति पाते । सैद्धांतिक स्तर पर वे किसी भी पाप को श्रीराम या उनके नाम की पावनवारिणी शक्ति से बड़ा नहीं मानते । उनका गहरा विश्वास है कि प्रसिद्ध से 'प्रसिद्ध पातकी' भी उस 'पाप पुजहारी' से जुझकर सद्यः निष्पाप हो जाता है । अतः क्या आश्चर्य है इसमें, कि शास्त्र सत्रस्त जनता ने भक्ति को, तुलसीदास को अपने हृदय का हार बना लिया ।

और जब सत्तास के कारण बाहरी हो, प्रतिकूल समाज व्यवस्था या रावणी दुःशासन में हो, तब ? तब भी तुलसीदास प्रभु के चरित्र का स्मरण कर पीड़ित जनता की आश्वस्त करते हैं । तुलसीदास का अपना युग ऐसा ही सत्तासवारी था । राम-रावण के चिरकालीन संघर्ष में ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब रावणत्व सामयिक रूप से विजयी होता प्रतीत होता है । उसके उत्कर्ष के समय भी तुलसीदास का विश्वास विचलित नहीं होता । उनके अनुसार वह समय फटिन धर्म का, अपनी मायताओं पर अडिग रहते हुए लम्बी प्रतीक्षा का होता है, प्रयोजन होने पर निम्नय प्रतिज्ञा का होता है । रावण के अत्याचारों से पीड़ित धरती, देव-मुनि गण आदि को आश्वस्त करते हुए प्रभु ने वचन दिया था, 'अनि वरपहु मुनि, सिद्ध, सुरेसा, तुम्हहि लागि धरिहु नरवसा हरिहुँ सकल भूमि गर आई, निम्नय होहु देव गमुदाई' ।^१ तुलसी अपने समय में ऐसे अवतार की प्रतिश्रुति नहीं दे सकते थे । फिर भी वे एक अद्भुत भावसत्य का निरूपण कर गये हैं । रामत्व और रावणत्व के संघर्ष में अन्तिम विजय राम की ही होती आयी है और सदा होगी, इस सत्य का निर्देश करते हुए उ होने विनय पत्रिका में लिखा कि कलि के प्रचंड प्रताप के कारण पृथ्वी जय मोद और मगल से रिक्त हो गयी थी तब दोनों की विनती सुनकर 'राज-राम जगत विजई' ने हैसकर वरुणा की वर्षा से उसे पुनः आर्द्र किया और उस सुजान समय प्रभु ने पुष्प की हारती हुई सेना को जिता दिया, 'समरय बढो सुजान सुसाहिय सुदृढ-सेन हारत जितई है ।'^२ पुष्प का, सत्य का पक्ष सामयिक रूप से भले हारा हुआ या हारता हुआ प्रतीत हो, पर अन्त में जीतेगा वही, यह विश्वास सत्पथ पर चलने वालों का रक्षावचन है, इसी से टकरा टकरा कर उनकी राह के बाधा विघ्न चूर चूर हो जाते हैं । जब रावण का, असत्य और अधर्म का पक्ष यलवान हो तब तुलसीदास के अनुसार 'असमय' बीत रहा होता है । उस

अवस्था में व्यक्ति को धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और एक मात्र राम के भरोसे पर अवलम्बित रह कर कालक्षेप करना चाहिए 'तुलसी असमय के सखा धीरज, धर्म, विवेक । साहित, साहस, सत्यव्रत राम भरोसे एक ।'^१ स्पष्ट है कि तुलसीदास की मायता के अनुसार 'असमय' में साहित्यकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ।

ऐसा भी नहीं है कि तुलसीदास भीतरी विचारों और बाहरी परिस्थितियों से कभी विकल न हुए हो, विफलताओं के थपेड़ों से हताश न हुए हो । वे भी मनुष्य थे, अतः पीड़ा, वेदना उन्हें भी व्यापती थी । हताशा के क्षणों में उन्होंने ऐसी कवण उक्तिया भी कही हैं, 'कियो न कछु, करियो न कछु, कहियो न कछु, मरिबोई रह्यो है'^२ 'मेरोई फोरिबे जोग कपार, किंघौ कछु, काहू लखाइ दियो है । काहे न कान करो दिनतौ तुलसी कनिकाल बिहाल कियो है ।'^३ किंतु सामयिक हताशा और वात है, संभावनाहीन निराशा, अपह्वीनता का बोध कुछ और ही है । भगवद्विश्वासी निराश हो ही नहीं सकता । ससार की तो बात ही क्या, स्वयं प्रभु भी यदि उसके प्रति उदासीन रहें तब भी उसके मन में दब आशा रहती है कि प्रभु मुझ पर एक न एक दिन सदैव होंगे ही, मेरा जीवन सायक होगा ही । चातक के व्याज से अपनी अचल निष्ठा व्यजित करते हुए तुलसी ने लिखा है

जो घन बरपै समय सिर, जो भरि जनम उदास ।

तुलसी या चित चातकहि, तऊ तिहारी आस ॥^४

पर प्रभु अपने भक्त से उदासीन रह ही नहीं सकते । जन्म के दुखी तुलसीदास को भी लगता है कि प्रभु ने कृपापूर्वक मुझे अपना लिया है और वे कृतज्ञ स्वर्ग में यह उठते हैं 'तुलसी तिहारो भये, भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिना हूँ ।'^५ वे भला यह कैसे कह सकते थे कि मेरी प्रीति प्रतीति को देखकर प्रभु ने मुझे अपनाया । ऐसा कहने से एक तरफ तो अपने में अहंकार का उदय होता दूसरी ओर प्रभु की कृपा अहेतुकी होती है, यह सिद्धांत खंडित हो जाता । उनकी इसी विनम्रता और प्रभु निभरता से वह शक्ति प्रकट होती है कि देख कर

१ दोहावली ४४७

२ कवितावली ७।६१।४

३ वही ७।१५७।३-४

४ दोहावली २७८

५ विनय पत्रिका २७५।७

चकित रह जाता पड़ता है। प्रबल बैरियो के अत्याचार के समक्ष भी तन कर व कह सकते थे,

‘जो पै कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरै।

होइ न बाँको बार भगत को जो कोउ कोटि उपाय करै ॥’

सच्ची, स्थायी आश्वस्तता प्रभु का आश्रय प्राप्त होने पर ही मन में आती है क्योंकि फिर अरक्षा की भावना ही निशेष हो जाती है। राक्षसराज रावण के यल को मथने वाली श्रीराम की विशाल भुजाओं के स्मरण मात्र से यह अगम भव समुद्र सुगम हो जाता है और कोई लाघ कर, कोई पैदल ही इसे पार कर जाता है। वे सर्वशक्तिमती भुजाएँ तुलसीदास के अनुसार,

‘सरनागत, आरत, प्रनसनि को दै दै अभय पद और निबाहै।

करि आई, करि हैं, करती हैं, तुलसिदास दासनि पर छाहै ॥’

तुलसीदास को इही भुजाओं की शक्ति और संरक्षा प्राप्त थी। इसीलिए वे परम आश्वस्त, धरम निभय स्वर में कह सके थे कि किस के बाँधे पर दो सिर हैं जो अभिमान के बलीभूत होकर ईश्वर भक्त की सीमा को उल्लंघन करना चाहता है, राम के बाहुबल का आश्रित तुलसीदास (या कोई भी भक्त) सदा अभय है, किसी से भी नहीं डरता

हैं काने द्वै सीस इस के जो हठि जन की सीम धरै।

तुलसिदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय दाहू न डरै ॥’

तुलसीदास का अर्थात् भक्ति साधना का यह आश्वासन क्या आधुनिक मन के ताप को हर सकता है? इसका एक ही उत्तर नहीं दिया जा सकता। जिनके लिए आधुनिकता की नींव नास्तिकता ही है उनमें से कुछ के लिए यह आत्म-सम्मोहन पर आधारित इच्छाजनित भ्रांतिविलास है और कुछ के लिए यह वास्तविक पीड़ा और उसे मुक्ति की इच्छा की पलायनवादी कारुणिक उलटी तस्वीर मात्र है। इन फतवों पर विस्तृत विचार फिर कभी किया जा सकता है। फिलहाल मेरा कहना यही है कि जो आधुनिक चिंतक अध्यात्म चेतना को मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं और उसे नकारने का अथ मानवों को निरुपाय मनो का दारिद्र्य देना समझते हैं उनके लिए तुलसीदास का भक्ति साधना का आश्वासन एक बड़ी सीमा तक आवश्यक है।

१ विनय पत्रिका १३७।१-२

२ गीतावली ७।१३।१७ १८

३ विनय पत्रिका १३७।११ १२

जुग जैसे विश्वप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि धर्म चेतना के ह्रास के साथ स्नायु रोगों की वृद्धि का सीधा सम्बन्ध है।^१ डा० जेम्स वेंडर बेल्ट का मत है कि उच्चतर दिव्यशक्ति पर विश्वास मानव की अन्तर्निहित शक्तियों के अभ्युत्थान के अवरोधक कपाट को उन्मुक्त कर देता है।^२ इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आधुनिक जीवन की एक बड़ी समस्या अरक्षा घोष है जिसके समाधान में किसी आधुनिक चिन्ताधारा या समाज व्यवस्था को उल्लेख योग्य सफलता नहीं मिली है। आश्वासन के लिए लासामित सब्द प्रस्त मानवता के पथ प्रदर्शन का उत्तरदायित्व जिन पर है, उन्हें नये पुराने का भेदभाव त्याग कर परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए आश्वासन के सभी सम्भावित स्रोतों को पुनःपरीक्षण करना ही चाहिए। दुनिया भर के सन्तों (तुलसीदास जिनकी विनाल श्रृंखला की एक प्रमुख बड़ी हैं) के अनुभव की प्रामाणिकता को, बिना उस अनुभव की विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरे, केवल तर्कों के द्वारा उठा देने की चेष्टा पूर्वग्रहयुक्त अहम्मायता है, वैज्ञानिकता नहीं। इन प्रज्ञावादियों की आपत्तियाँ से अप्रभावित रह कर अपने करुणाविगलित नेत्रों से पीडित सत्तस्त, अपराधबोधग्रस्त मानवता को आश्वस्त करते हुए सहज भाव से तुलसी दास वहे जा रहे हैं कि आओ भाई, सारा प्रपञ्च छोड़कर श्रीराम के चरण कमलों में सिर झुका दो, मत डरो, तुम्हारे जैसे अनेकानेक अपराधियों को वे अपना चुके हैं। जो सचमुच सत्तस्त है और आश्वस्त होना चाहता है उसे तुलसी के इस आश्वासन का अनुभवमूलक परीक्षण करना चाहिए

तुलसीदास परिहरि प्रपञ्च सब, नाह राम पद कमल माय।

जनि डरपहि, तो सैं अनेक खल अपनाये जानकीनाथ ॥^३

१ देखिये ए डिक्शनरी आफ पेस्टोरल साइकालॉजी, पृ० २६७

२ वही २६६

३ विनय पत्रिका ८४।७ ८

तुलसीदास का मनोरथ

मनोरथ मन की एक भांति ।

चाहत मुनिमन अगम सुदृढ फल मांसा अप न दधाति ॥^१

तुलसीदास ने अपने मनोरथों की दिशा और उनकी पूर्ति में पढ़नेवाले शतराशियों का स्पष्ट समेत उपर्युक्त पक्तियाँ मँदिया है। वे कहते हैं कि मेरे मनोरथ अनेकानेक भगिमाओं में, विविध शैलियों में भले व्यक्त हुए हों पर वे सब के सब मूलतः एक ही प्रकार के हैं। बड़े बड़े मुनियों के मन में भी यह स्फुरित नहीं हो पाता कि ऐसा चीज सा पुण्य है जिसके करने पर जिसके फल-स्वरूप प्रभु की भक्ति भी प्राप्ति हो और वे हतवाग् रह जाते हैं। भला प्रभु की भक्ति भी किसी सुदृढ किसी पुण्य के फल के रूप में किसी को मिलती है क्या? वे स्वयं शृपापरवश होकर किसी किसी महाभाग की अपनी भक्ति दे देते हैं। मेरा ऐसा भाग्य वहाँ और फिर मेरी औकात ही क्या है? मेरा मन तो पाप करते कभी अघाता ही नहीं फिर प्रभु मुझे अपनी भक्ति कैसे देंगे क्योंकि उनकी तो धोपणा है 'निमल मन जन सो मोहि पावा'।^२ अपनी इस पीड़ा को अपने भी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है 'रक राज ज्यो मन को मनोरथ कहि सुनाइ सुख लहिहीं'।^३ अर्थात् साधन की दृष्टि से रक् होते हुए भी मेरा मनोरथ तो राजा के परम समय मनोरथ के सदृश है मैं तो प्रभु की भक्ति पाना चाहता हूँ, यह बात मैं प्रभु को छोड़कर और किसी को कैसे सुनाऊँ क्योंकि सुनाने पर किसी की सहानुभूति का सुख तो मिलेगा नहीं, उपहास का दुःख ही प्राप्त होगा।

प्रश्न उठते हैं फिर तुलसीदास ऐसे मनोरथ करते ही क्यों हैं? भक्ति साधना के क्षेत्र में मनोरथ बाधक हैं या साधक? तुलसी के मनोरथों की भूमिका क्या

१ विनय पत्रिका २३३।१ २

२ रामचरित मानस ५।४३।५

३ विनय पत्रिका २३१।२

है, विलक्षणता क्या है, अगागिता क्या है, परिणति क्या है, फलश्रुति क्या है ? तुलसी साहित्य मुख्यतः 'विनय पत्रिका' के आधार पर इन प्रश्नों की मीमांसा करने के पहले मनोरथ और मनोराज्य के सम्बन्ध में कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि हिन्दी आलोचना में 'तुलसी का मनोराज्य' ही ज्यादा प्रचलित वागप्रयोग है 'तुलसी का मनोरथ' नहीं।

भक्तवर वैजनाथ जी ने 'विनय पत्रिका' की टीका करते समय विनय की ये सात भूमिकाएँ निर्धारित की थी, दीनता, मानमपण, भयदशन, भक्तना, आशवासन, मनोराज्य और विचारणा।^१ उनके बाद विनय की ये भूमिकाएँ सहज स्वीकृत तथ्य के रूप में आलोचकों द्वारा पुष्टी की जाती रही। वैजनाथ जी ने इस वर्गीकरण का कोई प्राचीन आधार नहीं बताया है। मुझे लगता है कि विनय पत्रिका के पदों के वर्गीकरण के लिए ये भूमिकाएँ उन्होंने ही कल्पित कर ली थी। इनमें मानमपण, भयदशन और भक्तना तो दीनता की पुष्टि करनेवाली विधाएँ हैं। अतः उनका समाहार दीनता में ही हो जाता है।

मनोराज्य सज्ञा भी दो कारणों से उपयुक्त ज्ञात नहीं होती। मनोराज्य का अर्थ है मन का राज्य, कल्पना सृष्टि, बोलचाल की भाषा में वह तो एवार्थ किला या ख्याली पुलाव। स्पष्टतः इससे निकलनेवाली अथर्वनि सम्माननीय नहीं है। कहा ही गया है 'मनोराज्यविभ्रमभणमेतत्' अर्थात् यह निस्तार मानसिक कल्पना-जल्पना मात्र है। अवज्ञापरक अर्थ देनेवाला यह शब्द तुलसीदास की महनीय भावना का वाक्य नहीं होना चाहिए। दूसरे स्वयं तुलसीदास ने अपने विशाल साहित्य में इसका प्रयोग सिर्फ एक बार और वह भी अच्छे अर्थ में नहीं किया है,^२ जबकि 'मनोरथ' शब्द का प्रयोग उनके साहित्य में १५, २० बार तो हुआ ही होगा। अतएव 'तुलसीदास का मनोराज्य' की तुलना में 'तुलसीदास का मनोरथ' वही अधिक सगत प्रयोग है।

'मनोरथ' का शब्दार्थ है मन का रथ अथवा भा ही रथ है जिसका। हमारी इच्छाएँ, कामनाएँ, अभिलाषाएँ मन की गथ बनाकर अपने अभीष्ट तक पहुँच जाना चाहती हैं अतः उनको मनोरथ कह देते हैं। केवल सवरूपयुक्त अथवा लालसामयी अभिलाषाओं के ही लिए नहीं, अभीष्ट के लिए भी मनो रथ शब्द का प्रयोग होता रहा है। मनोराज्य की तरह मनोरथ की बिल्कुल निस्तार नहीं माना गया है एक उसका प्रयोग अच्छे विषय से युक्त होने पर अच्छे

१ विनय पत्रिका सटीक—टी० श्री वैजनाथ जी कृमचशी—पृ० २

२ मनोराज्य करते अकाज भयो आजु लागि (कवितावली ७।६६)

अपों में किया जाता रहा है। लका में हनुमानजी जब श्रीराम की कथा सीताजी को सुनाने के बाद उनके आग्रह पर प्रकट हुए तो वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सीता जी को लगा कि वे स्वप्न देख रही हैं। उन्होंने अपने मन को समझाते हुए कहा कि चूँकि मैं निरंतर श्रीराम का ध्यान करती हूँ, उनका नाम लेती रहती हूँ अतः अपने ऐसे मनोरथ के कारण ही मुझे श्रीराम की कथा सुनने को मिली किंतु न मालूम क्यों श्रीराम के स्थान पर इस वानर को देख रही हूँ

मनोरथ स्यादिति चिंतयामि

तथाऽपि बुद्ध्या च वित्तकयामि ।

किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं

सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम् ॥^१

कालिदास ने कहा है 'धैर्यावलम्बिनमपि त्वरयति मा मुरजवाद्यरागोऽयम् । अवतरतः सिद्धिपथं शब्दं स्वमनोरथस्येव ॥'^२ अर्थात् यह मुरजवाद्यराग सिद्धिपथ की ओर अग्रसर होनेवाले अपने मनोरथ के शब्द की तरह मुझ धैर्यशाली को भी सन्नमित कर रहा है। मनोरथ के अनुरूप अभीष्ट पदार्थों को प्रदान करने में समर्थ होने के कारण ही भक्तगण प्रभु को मनोरथकल्पतरु कहते हैं।

यह भी समझ रखना चाहिए कि इच्छा मात्र को मनोरथ नहीं कहा जा सकता। साधारणतः इच्छाएँ व्यक्ति के चेतन मन के अधीन नहीं होती। कोई नहीं जानता कि अगले क्षण उसके मन में कौन सी इच्छा उठ खड़ी होगी। इच्छा पहने से ज्ञात भी नहीं होती, मन में प्रकट होने के बाद ही किसी की उसका पता चलता है। इच्छाएँ युक्तिहीन, निरर्थक, निस्सार, दुःखभोगपरक भी हो सकती हैं। उस स्थिति में वे मनोराज्य के अतर्गत तो मानी जाएँगी, मनोरथ के अतर्गत नहीं। जब किसी इच्छा में सम्पत्ता का बोध होता है, सुख की कल्पना होती है और उसे पूर्ण करने की भावना मन में उठती है तब उसे सकल्प कहते हैं। जब कोई सकल्प दृढ़ होकर अयं इच्छाओं को दबाकर प्रधान हो उठता है, चेतन मन का अंश बन जाता है और उसकी पूर्ति के लिए सतत लालसा बनी रहती है एवं प्रयास भी चलता रहता है तब उसे मनोरथ कहते हैं। मनोरथ का विषय कुछ भी हो किंतु वह अनिवार्यतः सुख की कल्पना से युक्त होता है और उसकी सिद्धि की चेष्टा भले ही शिथिल हो प्राप्ति की लालसा प्रबल होती है। इसीलिए कहा जाता है 'मनोरथानामगतिर्न विद्यते'

अर्थात् कोई ऐसा विषय नहीं है जिस तक मनोरथ की गति न हो ।

भक्ति साधना की दृष्टि से मनोरथों के दो प्रमुख विभाग किये जाते हैं विषय सम्बन्धी मनोरथ और भगवत्सम्बन्धी मनोरथ । भक्तों के लिए विषय सम्बन्धी मनोरथ विषयवत् व्याज्य हैं । तुलसीदास ने भक्तों को सावधान करते हुए लिखा है 'विषय मनोरथ दुग्ध नाना । ते सब सूल नाम को जाना ।'^१ तुलसीदास के अनुसार विषयसम्बन्धी मनोरथ धुन या दीमक के समान है जो जीवन के काठ को बिलकुल खोखला बना देते हैं । सभी जीव इनके कारण दुःख पाते रहते हैं, शायद ही कोई बिरना घोर पुरुष इनसे बच पाता है, 'कीट मनोरथ दाह सरीरा । जेहि न लाग धुन को अस घीरा ।'^२ तुलसीदास यह भी मानते हैं कि ऐसे मनोरथों से बच पाना हमारे कृते की बात नहीं है, प्रभु ही कृपा कर उन्हें नष्ट कर दें तभी बात बन सकती है । इसीलिए उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करवाई है 'विषय मनोरथ पुज कज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन ।'^३

भगवत्सम्बन्धी मनोरथ भक्तों को परम इष्ट हैं । भक्ति में मन को नष्ट किया जाता है, न निरुद्ध । भक्त तो अपने मन को भगवान् को समर्पित करना चाहता है क्योंकि गीता में भगवान् ने स्पष्ट आदेश दिया है, 'मय्येव मन आधत्स्व'^४ अपने मन का भुक्तमे रख दो । अब मन कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं और प्रभु भी कोई तिजोरी नहीं है कि मन को उनमें रखकर बंद कर दिया जाये । प्रभु में मन को रख देने का मतलब है मन की वृत्तियों को भगवद् कार बना देना । मन का काम तो सकल्प विकल्प करना ही है न, करने दो उसे भगवान् के सम्प्रदाय में सकल्प विकल्प । जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं और अभी तक नहीं पहुँच पायें हैं, वहाँ यदि मनोरथ द्वारा पहुँच जायें तो हानि क्या है ? उससे बड़ा पहुँचने की भावना और सुदृढ़ होगी । इष्ट के प्रति यदि उपयुक्त मनोरथ उठते रहें तो मानना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति-साधना में काफी अप्रसर हो चुका है ।

सासारिक जीवों के मना में तो विषय सम्बन्धी मनोरथ ही उठा करते हैं । भगवत् सम्बन्धी मनोरथ उसी के मन में उठ सकते हैं जिसने मद्गुरु से सुनकर

१ रामचरित मानस ७।१२।३२

२ वही ७।७।५

३ वही ६।११४।५

४ गीता १२।८

या सदग्रन्थों का अनुशीलन कर भगवान् के नाम, रूप, लीला, धाम, स्वभाव आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ जाना हो, उन्हें कल्याणकर माना हो और उनके प्रति प्रीत्यात्मक गस्वार अर्जित किये हो। जैसे-जैसे भगवत् सम्बन्धी सस्वार दृढ होते हैं, वैसे वैसे जगत् सम्बन्धी सस्वार शिथिल होते जाते हैं, उनकी निस्सारता और दुःखरूपता उजागर होती जाती है। भागवत में कहा गया है कि शरणागतों के जीवन में भक्ति, परमेश्वर का अनुभव और अर्थों से विरक्ति ये तीनों बातें उसी तरह एक साथ होती हैं जिस तरह भोजन के प्रत्येक घ्रास के साथ साथ तुष्टि पुष्टि, और क्षुधानिवृत्ति होती जाती है।

भक्ति परेशानुभवोविरक्तिरयत्त चैव त्रिक एककाल ।

प्रपद्यमानस्य यथाशक्त स्युस्तुष्टि पुष्टि दुदपायोऽनुधासम् ॥^१

आरम्भिक स्थिति में जब भक्त को लगता है कि उसका अबतक का जीवन इन्हीं क्षुद्र सासारिक भोगों को प्राप्त करने की चेष्टा में बीत गया और अब भी उनका आकर्षण बहुत प्रबल है तब वह दीन हो उठता है। भक्ति के अग्र के रूप में उदित इसी दीनता के कारण वह अपने वैयक्तिक अहंकार को क्षीण कर आतंस्वर में अपने उद्धार के लिए प्रभु से प्रायना करने लगता है। जब तक उसकी दृष्टि मुख्यतः अपनी ओर अपने पापाचारों की ओर लगी रहती है तब तक उसकी दीनता बढ़ती जाती है। जब गुरु, सत्, शास्त्र या स्वयं प्रभु की प्रेरणा से उसकी दृष्टि प्रभु के अक्षरण शरण, पतितपावन स्वभाव की ओर

उनकी दिग्ध आनन्दमयी लीला की ओर जाती है तब उसे आश्वासन प्राप्त होता है। आश्वस्त मन स्थिति में ही वह भगवत् सम्बन्धी सतत मंगलमय मनोरथ कर पाता है। स्पष्ट है कि भक्ति साधना की दृष्टि से मन की उच्च स्थिति में ही भगवत् सम्बन्धी मनोरथ स्फुरित होते हैं और उनके कारण एक ओर तो विषय भोग एवं जगत की आसक्ति उत्तरोत्तर निर्मूल होती जाती है क्योंकि मन अब उधर जाता ही नहीं दूसरी ओर अन्तःकरण की वृत्तियाँ प्रभु-मय होती जाती हैं क्योंकि वे बार बार प्रभु का मानस स्पर्श करती रहती हैं। यह प्रक्रिया भक्त को अनायास ही भगवत् मय बना देती है। वास्तव यह है कि एक ओर मनोरथ या मन की प्रबल घामना और मन में अभेद सा हो जाता है दूसरी ओर मन के रंग में पुरुष या जीवात्मा रँगता जाता है। 'योगवासिष्ठ' में कहा गया है 'वात्सना मनसो नाया मनो हि पुरुष स्मृत'^२ अर्थात् वात्सना (इस

सुदर्भ में मनोरथ) मन से अलग नहीं है और मन को ही पुरुष कहा जाता है । अतः यदि निरन्तर एकरस भगवत् सम्बन्धी मनोरथ होते रहें तो निश्चय ही मन भक्ति की उच्चतर भूमिकाओं पर आरुढ़ होता जायेगा । कामना या मनोरथ की विचित्र क्षमता का निर्देश करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है, 'अथ खल्वाहुः काममय एवाय पुरुष इति । स यथावामो भवति तत्क्रतुभवति यत्क्रतुभवति तत्कर्मकुरुते, यत्कर्मकुरुते तदभिसम्पद्यते'^१ अर्थात् निश्चय ही उस पुरुष को काममय कहा गया है, वह जैसी कामना करता है, वैसा ही सकल्प (मनोरथ) करता है, वह जो सकल्प या मनोरथ करता है, उसी की प्राप्ति के अनुरूप कर्म करता है, और जिस उद्देश्य से कर्म करता है, उससे एक हो जाता है अर्थात् उसको पा लेता है ।

स्पष्ट है कि भक्ति साधना में भगवत् सम्बन्धी मनोरथों की सम्माय भूमिका है । इसीलिए पुराने समय से भक्तगण विविध प्रकार के ऐसे मनोरथ करते रहे हैं । श्रीमद्भागवत में उद्धव जी गोपिकाओं की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए वृन्दावन में कुज, लता, ओषधि हो जाने का मनोरथ करते हैं ।^२ नारद पञ्चरात्र में एक भक्त का मनोरथ है कि हे कमलनयन ! आपके नामों का कीर्तन करता हुआ आनन्दध्रुवों से रूढ़ नेत्र होकर मैं कब गमुना के तट पर नाचता फिरेगा,

वदाज्ज वमुनातीरे नामानि तव कीर्तयन् ।

उद्वाप्य पुण्डरीकाक्ष ! रचयिष्यामि ताण्डवम् ॥^३

भट्ट हरि क वैराग्य शतक में शांत भाव के भक्त के मनोरथों को व्यक्त करते वाले कई ममस्पर्शी श्लोक हैं । कभी वे कहते हैं कि जब हमारे ऐसे सुदिन होंगे कि हम तो हिमाचल की शिला पर गंगा तटपर पद्मासन लगाये ब्रह्मध्यान करते हुए योगनिद्रागत हो जायेंगे और निश्चय होकर बड़े बड़े हरिण हमारे शरीर में रगड़कर अपने सींग की खूबसी मिटावेगे,^४ कभी मनाते हैं कि ऐसे दिन भी आये जब चांदनी रात में प्रकाशित गंगातीर पर सुखपूर्वक शांत परिवेश में बैठकर भवभोग से उद्भिन्न हो आर्त स्वर में शिव शिव शिव की रट लगाते लगते हमारे नेत्रों से आनन्द के आंसू छलकने लगें ।^५ जगद्धर भट्ट

१ बृहदारण्यक उपनिषद् ४।४५

२ भागवत १०।४७।६१

३ हरिमक्ति रसामृत सिन्धु में उद्धृत १२०वा श्लोक

४ वैराग्य शतक ४०

५ वही ४१

की 'स्तुति कुसुमाञ्जलि' में और यामुनाचार्य के 'आनेव दारस्तोत्र' में भी भावसमृद्ध मनोरथों के कई मम मधुर श्लोक मिलते हैं। 'वेदात्तदेशिकाचार्य ने 'आलवदार स्तोत्र' की टीका में यामुनाचार्य के एक विशिष्ट मनोरथ की पूर्ण भूमि को इस प्रकार स्पष्ट किया है, 'तत्र प्रथमेन स्वविषयभक्तिप्रभावप्रतिपादन प्रीतेन भगवता ययामनोरथं सव करिष्यामिस्थुक्ते तदुत्ततीव्रभवते स्वस्य तत्पादारविन्दसन्दर्शने कालक्षेपाक्षमत्वं व्यनक्ति'^१ अर्थात् अपने प्रति भक्ति के प्रतिपादन से पहले ही प्रमत्त हुए भगवान ने जब यह कहा कि तुम्हारा जो भी मनोरथ होगा उसे पूर्ण करूँगा, तब चटो के द्वारा दी हुई तीव्र भक्ति के कारण उनके चरणवमलों के दर्शन के बिना एक क्षण भी बिता पाने की अपनी अक्षमता को यामुनाचार्य ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया,

विलासविज्ञान्तपरायराज्य नमस्यदातिक्षणं कृतक्षणम् ।

घा मदीय तव पादपवज कदा नु साक्षात्स्वराणि चक्षुया ॥^२

अर्थात् हे प्रभु, मेरा घन तो आपके चरणवमल ही हैं, जो खेल ही खेल में बड़े छोटे सबको लाँघ जाते हैं और जो नमस्कार करनेवालों के दुखों को दूर करने के लिए सदा तत्पर हैं, इन आँखों से उनके दर्शन में क्या कर सकूँगा ? इस स्तोत्ररत्न में यामुनाचार्य का चरम मनोरथ यह है कि प्रभु जब ऐसा हो सकेंगे कि मैं अथ सभी मनोरथों को छोड़कर केवल आपका ही किन्नर होकर अपना जीवन की सनाथ बनाकर आपका नित्य अनुस्मरण करते हुए आपको प्रहर्षित कर सकूँगा,

भवतमेवानुचरन्निरन्तरं प्रशान्तनिश्चेषमनोरथान्तर ।

कदाऽहमैकातिव निर्यक्रिकरं प्रहृषयिष्यामि सनाथजीवित ॥^३

इसी तरह चैतय महाप्रभु का प्रेमविभोर मनोरथ है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में वह घण्टा क्षण नव आयेगा जब आपका नाम लेने मात्र से (भक्तिरसोद्रेक के कारण) मेरी आँखों से प्रेमाश्रु की धारा वह निकलेगी, मुख में बाणी गद्गद होकर रुद्ध हो जायगी और सारा शरीर रोमांचित हो उठेगा,

नयनं गलदश्रुधारया, वदनं गदगद रुद्धयागिरा ।

पुलकैर्गन्धितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥^४

१ आलवदार स्तोत्र के तीसवें श्लोक की टीका का प्रास्ताविक

२ आलवदार स्तोत्र ३०

३ वही ४६

४ शिक्षाष्टक ६

रूप गोस्वामीपाद ने स्व-दपुराण का साक्ष्य देते हुए भक्तिरसामृत सिन्धु में बताया है कि भगवान् को लक्ष्य करके वाणी से जो कुछ विनापन या उद्गार प्रकट किये जाते हैं उनसे मोक्ष के द्वार की अगला खुल जाती है। रूपगोस्वामी का अनुसार ये विनयपत्रियाँ तीन प्रकार की होती हैं — 'सम्प्राथनात्मिका, दय-योधिता, सातसामयी'। भक्तों के मनोरथ मुख्यतः सातसामयी विनयि के ही अन्तर्गत आते हैं क्योंकि उनमें भगवत्सम्बन्धी उनकी सातसा ही प्रधान रूप से अभिव्यक्त होती है। विनय पत्रिणा के एक पद से इस स्थापना का समर्थन होता है। तुलसीदास का मनोरथ है कि प्रभु उन्हें अपना लीला सहचर बना लें, इसके लिए वे पशु, पक्षी, वन्य, दास कुछ भी बनने के लिये तैयार हैं इस नात का जुड़ जाने पर व नरक में भी सुख या अनुभव करेंगे अथवा परमपद प्राप्त कर लेने पर भी दुःख से दग्ध होत रहेंगे। उनके मन में यही सातसा है। वे प्रभु की पादुका पकड़ने के लिए तैयार हैं, वे चाहते हैं कि प्रभु वचन दे दें या अपने मन में ही तै पर लें कि तुलसीदास के इस प्रण का वे निर्वाह कर देंगे। प्रीति प्राप्तिना से सनी अटभूत पत्रियाँ हैं —

येनिबै को घग मृग तद बिनर हूँ राखे राम ही रहिहो।

यही नात नरकहुँ सचु गँहो, या बिनु परम पदहुँ दुख दहिहो॥

इसी त्रिय सातसा दास के बहुत पानही गहिहो।

दीर्घ बचा नि हृदय आनिये तुलसी को पा नियहिहो॥^१

इस पूरे विवेचन का निष्कर्ष यही है कि तुलसीदास और अन्य भक्त भी भगवद्भक्ति की एक विनिष्ट भूमिका पर पहुँच जाने पर प्रीतिविवश होकर भगवन् सम्बन्धी मनोरथ करने लगते हैं। ये मनोरथ उनकी भक्ति साधना की व वेपल पुष्ट करत हैं बल्कि उसे उगततर भूमिका पर आरुढ कर देते हैं। हाँ, यह मान जरूर है कि अपनी अपनी दक्षि ओर मायता के अनुरूप उनके मनो रथों में कुछ भिन्नताएँ भी होती हैं।

तुलसीदास अपने विचारों और संस्कारों से श्रीराम के आश्रय, कृपाभिर्भर, दास्यभाव का निष्काम भक्त थे। उनके मनोरथों में उनकी ये विशेषताएँ अता दाग ही परिभाषित होती हैं। अनन्यता इष्टातिरिक्त आश्रय के आश्रय के त्याग को कहते हैं। राम की छोड़कर किसी अन्य का सहारा व लेन के लिये तुलसी दास हम प्रकार वद्विष्य है कि जग निर्द्वंद्व अपा वेपत संस्कार पर छाटना नहीं

चाहते। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि यदि मा ने किसी कोने में भी किसी दूसरे का सहारा लेकर बात बना लेने की मूर्खता विद्यमान हो तो प्रभु आप उसे दूर कर दें

यह मिनती रघुवीर गुमाई।

और आस-विस्वास भरोसो हरी जीव जटलाई ॥^१

इसी अनन्यता के कारण उन्होंने अपने सारे मनोरथ श्रीराम के सम्बन्ध में ही किये हैं एव एव मात्र प्रभु राम के समक्ष ही प्रकट किये हैं। उन्होंने बार बार इस प्रकार के उद्गार व्यक्त किये हैं, 'तुम तजि हों या सा क्यों और को हितु मेरे'^२ 'तुलसीदास बातो बहे तुम ही जय मेरे प्रभु गुन भातु पित हो'^३ आदि आदि। यदि उन्होंने किसी और देवी देवताओं की स्तुतिर्था की भी हैं तो उनसे श्रीराम की भक्ति ही मांगी है जिससे उनकी अनन्यता अवाधित रही है।

दूसरी बात यह कि तुलसी के मनोरथों का अग्री तत्त्व प्रभु श्रीराम की निष्णाम भक्ति की याचना है। उनका विश्वास था कि भक्ति कृपा साध्य है, 'रघुपति कृपा भगति पाई'^४। सत्तो की कृपा भी भक्ति दे सकती है किन्तु सच्चे सत्त तो भगवत्कृपा से ही मिलते हैं, 'सत विमुद्ध मिलहि परि तेही, चितवहि राम कृपा करि जेही'^५ अतः भक्ति पाने का मुख्य और अचूक स्रोत स्वयं श्रीराम हैं। तुलसीदास यह भी जानते हैं कि राम मनोरथ कल्पतरु हैं। उन्होंने श्रीराम से मानस में बार बार कहाया है, 'जो कछु रचि मुम्हरे मा माहीं, मैं सो दीह सय ससय नाही',^६ 'मोरे नहि अदेय कछु सोही'^७ आदि। तुलसीदास प्रभु से निवेदा यह करते हैं कि आप महादानी हैं, कुछ भी दे सकते हैं यह तो ठीक है किन्तु याचक को सर्वाधिक सतोष तो तब होता है जब उसकी रचि के अनुसार दान मिलता है। अतः उनकी प्रार्थना है, 'तुलसीदास जाचक रचि जानि दान दीज'। रामचन्द्र चन्द्र तू चकोर मोहि कीज'।^८ इसी प्रकार

१ विनय पत्रिका १०३।१-२

२ वही २७३।१

३ वही २७०।६

४ रामचरितमानस १।२१०।५

५ वही ७।६८।७

६ वही १।१५०।२

७ वही २।१४६।८

८ विनय पत्रिका ८०।६-१०

‘कल्पानिधान बरदान तुलसी चहत सीतापति भक्ति सुरसरिनोर मोनस’^१
 ‘पेट भरि तुलसिहि जेवाइय भगति सुधा मुनाज’^२ जैसी उनकी अनेकानेक
 पक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं। मानस के सुन्दरकाण्ड के मंगलाचरण में उन्होंने
 अभिनिवेशपूर्वक कहा है, ‘हे रघुपते मैं सच कहता हूँ कि मेरे हृदय में और
 कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है आप अखिल जगत के अंतरात्मा हैं अतः आप
 भी इसे जानते ही हैं। मेरी प्रार्थना यही है आप मुझे परिपूर्ण भक्ति प्रदान करें
 और मेरे हृदय को कामादि दोषों से मुक्त कर दें

नायास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये,
 सत्य वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।
 भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे,
 कामादिदोषरहित कुरु मानस च ॥^३

यह भक्ति भी पूर्णतः निष्काम होनी चाहिए। राम को साधन बना कर किसी
 भौतिक वस्तु या स्थिति की प्राप्ति कर लेना तुलसी की दृष्टि में आशमभाती
 मूर्खता है। अतः उनकी तो राम से यही विनती है कि—

चहौं न सुगति, सुमति, सपति कछु रिधि सिधि बिपुल बढ़ाई ।

हेतुरहित अनुराग रामपद बढी अनुदिन अधिकाई ॥^४

अथवा भी उन्होंने कहा है, तुलसी राम सनेह को जो फल सो जरि जाउ ।^५
 बात यह है कि भक्ति न केवल ‘त्रिविधि ताप, भवदापनसाधनि’ एवं ‘सब सुख
 धानि’ है, न केवल ‘भक्ति, भक्त, भगवत् गुरु चतुरनाम बपु एक’^६ के सिद्धान्त
 के अनुसार भगवान से अभिन्न है बल्कि भक्तों की मायता के अनुसार भगवान
 को बशीभूत कर लेने वाली है। ‘भक्ते फलभीश्वरवशीकार’^७ अर्थात् भक्ति
 का फल ईश्वर को वश में कर लेना है, यह अतः तुलसीदास को भी माय है।
 उन्होंने लिखा है कि पवनसुत ने नाम जप रूपी भक्ति के कारण ‘अपने बस
 करि राखे राम’^८ ‘विनय पत्रिका’ में तो उनकी स्पष्ट घोषणा है—

१ विनय पत्रिका २६२।१०

२ वही २१६।१०

३ मानस ५।म० २

४ वि० प० १०३।३ ४

५ दोहापत्ती ६२

६ भक्तमाल १

७ भक्तिमीमांसा सूत्र ४।१।१

८ मानस १।२५।६

ऐसी हृदि बरत दास पर प्रीती ।

निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत सदा यह रीती ॥^१

अतएव भक्ति माँगवर तुलसीदास वस्तुतः भगवान को ही माँग रहे हैं। उनकी याचना से उनकी शरणागति भी किसी तरह व्याहत नहीं होती बल्कि पुष्ट होती है। शरणागति के अनन्तर श्री रामानुजाचार्य ने भी परज्ञान, परभक्ति की याचना की थी। तुलसीदास के अर्थ सभी मनोरथ इसी अंगीकार को पुष्ट करने वाले, उजागर करने वाले अगोपागो की तरह हैं।

तुलसीदास पूणत कृपानिभर हैं। वे यह भी मानते हैं कि उनके मनो की पूर्ति प्रभु कृपा से ही सम्भव है। इसीलिए वे आतभाव से प्रभु कृपा प्रतीक्षा करते हैं, 'नाथ कृपा ही को पथ चितवत दीन हों दिन राति'।^२ ऐसा है कि उन्हें राम कृपा का अनुभव न होता हो। 'जानकीसकी कृपा' ने अर्थ सुजान जीवों को जगाया था, वैसे ही उन्हें भी जगाया था, उसी कृपा की कृपा के सहारे वे अनुभव करते थे, 'तुलसी सुखी निसोच राज ज्यो बा बधा के'।^३ किंतु कृपा का रहस्य ही ऐसा है कि प्रेम की ही तरह अधिकाधिक पाने की प्यास बढ़ती ही जाती है। कुछ ज्ञानी भक्त ऐसे भी हैं जो सब जगह सब समय प्रभु की कृपा की समीक्षा, सम्यक् ईक्षा करते हैं, कृपा किसी भी बंध में क्यों न आये, उसे देखते, पहचानते रह किंतु दैन्य की आत्ति में तुलसी का मनोरथ कृपा को उसके सहज रूप में का और अधिकाधिक पाने का है अतः वे प्रभु से उलाहना भरे स्वर में उठते हैं, 'कृपा सौ धी वहाँ बिसारी राम'।^४ यह भी कहा जा सकता है तुलसी के मनोरथों के वक्त में यदि वेन्द्र प्रभु की निष्काम भक्ति प्राप्ति व तो परिधि कृपा प्राप्ति की है।

इस परिधि के अन्तर्गत तुलसी के मनोरथों को मूलतः दो भागों में जा सकता है (१) सकल्प प्रधान मनोरथ (२) लालसा प्रधान मनोरथ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि कृपा पर निर्भरता तुलसी को आलसी बनाती। राम की कृपा से ही सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और उनकी मिलती है, इस विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि भक्त कुछ न करे, हाथ

१ विनय पत्रिका ६८।१२

२ वही २२१।१

३ वही २२४।८

४ वही ६३।१

हाथ धर कर बैठा रहे । इसका अभिप्राय सिर्फ यही है कि उसे अपने वत स्व का अहकार न हो और फल पान में विलम्ब होने पर भी न साधनों के प्रति अविश्वास हो, न हृदय में निराशा आय, इस रक्षावचन का धारण कर तुलसीदास कितनी निष्ठा के साथ कितनी उच्चकोटि के साधनों के सत्त्व का निर्वाह करते थे इसका कुछ अनुमान उनके प्रसिद्ध पद 'बबहुँव हौं यहि रहनि रहौगो' के विवेचन द्वारा किया जा सकता है । वे भी राम की कृपा से ही सत्त स्वभाव ग्रहण कर इन साधनों को जीवन में उतार पायेंगे, इस उक्ति का अभिप्राय यही है कि जिन साधनों को करने का सत्त्व वे कर रहे हैं, उससे प्रेरितता या प्रयोजक कर्ता तो श्रीराम है और प्रेरित या प्रयोज्यकर्ता वे स्वयं हैं । अपनी समस्त साधना का श्रेय स्वयं न लेकर, श्रीराम को देना उनका मूलभूत विश्वास का अंग है जिसका कारण वे अपने समस्त गुणों को राम का और दोषों को अपना मानते थे, 'निज रूपनु गुन राम के समुष्टे तुलसीदास, होय भली बलिबाल हूँ उमय लोक जनयास ।'^१ वही तरह उनके कथन 'यथा साम सन्तोष' का अर्थ 'यथा उद्यमस तोष' नहीं है । अपने कार्यक्षेत्र में परिपूर्ण उद्यम करने के बाद जो मिले उसे सन्तोषपूर्वक ग्रहण करना तुलसी को अभीष्ट है । रामचरित मानस की रचना करने के लिए 'नाना पुराण निगमागम' का जिस प्रकार मध्यम उद्देश्य किया था, उससे उनके महान् उद्यम का कुछ कुछ अनुमान किया जा सकता है । जो राम से ही भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता वह दूसरों से अपने लिए कुछ कैसे माग सकता है । इसी प्रकार तुलसी के अन्य अभीष्ट गुण हैं, निरंतर परहित में निरत रहना, मन, वचन, कर्म की एकता का पालन करना, दूसरों के अपशब्दों को शान्तिपूर्वक सहना, अहकार त्याग देना, मन में समता और भीतलता बनाये रखना, दूसरे व गुणों की प्रशंसा और दुःखों की उपेक्षा करना, देहजनित विताप को छोड़कर सुख दुःख को समान समझकर सहना । ये सब मानव जीवन के उच्चतम आदर्श हैं । स्पष्टतः तुलसीदास के इन मनोरथों में परिच्छिन्न अहमूलक ऐन्द्रिय सुख भोगपरक मूल्यों की अवहेलना और सवहितमूलक सेवा तपस्या परक मूल्यों की स्थापना की गयी है । स्मरण रखना चाहिए कि मानवमूल्यों का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की ओर उन्मुख मानव इच्छाओं द्वारा ही किया जाता है । मनुष्य के मनोरथ ही उसके मूल्यबोध को उजागर करते हैं । ये मनोरथ सच्चे हैं कि झूठे इसकी कसौटी उसका आचरण,

उसका चरित्र ही है। जब ऊँचे मनोरथों को तदनुकूल आचरण का समर्थन प्राप्त होता है तब भले अपने सद्य तक मनोरथवर्ति न पहुँच पाये, उसका निरन्तर उत्थान होता जाता है। आचरणविहीन मनोरथ तो प्रवचना मात्र हैं। तुलसीदास का सारा जीवन इन उदात्त मनोरथों को स्थापित करने की एक विराट साधना है।

तुलसी की दृष्टि में समस्त साधनों की साधकता राम का होकर जीने में ही है। इसके लिए जो कुछ राम के अनुकूल है, उसे स्वीकारना और जो कुछ राम के प्रतिकूल है, उसे त्यागना अनिवार्य है। अनुकूलता के सत्त्व के अन्तर्गत तुलसी ने काशी^१ या चित्रकूट^२ आदि पवित्र क्षेत्रों में सतस्वभाव के अनुसार जीवनयापन करते हुए रामनाम जप के मनोरथ को ही सब से अधिक प्रमुखता दी है। शम, सतोष, विमल विचार और सत्संग को दृढतापूर्वक धारण करने पर सबन कथा, मुखनाम, हृदयहरि, सिर प्रनाम, सेवापर, अनुसय। नयनन निरखि कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूप भीता बर^३ की स्थिति सद्य जाती है और उनका मनोरथ मुखर हो उठता है, 'जानकी जीवन की बलि जँहो। चित कहै राम सीय पद परिहरि अब न कहूँ बलि जँहो।' ^४ इसी सत्त्व में प्रतिकूलता के त्याग को धारणा गुयी हुई है। अब वे बानो से किसी ओर की कथा नहीं सुनेंगे, जीभ से किसी ओर की बात नहीं करेंगे, नेत्रों से किसी ओर को नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रभु को ही सिर झुकायेंगे, उन्हीं से स्नेहपूर्ण नाता जोड़ कर और सब नातों को छोड़ देंगे, और अपना सारा भार प्रभु को सौंप कर निश्चित हो जायेंगे। उनका सत्त्वयुक्त मनोरथ यह भी है कि राम कृपा से अज्ञान की नींद से जागकर वे अब फिर नहीं सोयेंगे, अब सब नष्ट हुए तो हुए, अब नष्ट नहीं होंगे, 'अब लौ नसानी अब न नसौहो' ^५ न केवल अपनी हृदय के हाथों से वे नाम की सुन्दर चिन्तामणि को खिसकाने नहीं देंगे बल्कि प्रभु के सुन्दर रूप की कसीटी पर अपने चितकचन के खरपन की जाँच भी करेंगे। विषयाधीन इन्द्रियों को अपने वश में कर अब वे फिर कभी हँसो के पात्र नहीं बनेंगे। इस पद में सब से अद्भुत और भावपूर्ण सकल्प तो यह है 'मन मधुकर पन करि

१ सेइय सहित सनेह देह भरि वामघेनु बलि वासी,—वि० प० २२

२ अब चित चेति चित्रकूटहि चसु, वही २४ आदि

३ वही २०५।३, ५-६

४ वही १०४।१-२

५ वही पद स० १०५

तुलसी रघुपति पद कमल बसंही ।' भौरा स्वभाव से ही बहुवल्गु है, उसी प्रकार मन भी नाना विषयो के रस लेता रहता है । उसे प्रतिज्ञापूर्वक एकनिष्ठ बनाकर प्रभु के चरणकमलो में ही बसा देने का मनोरथ दुप्वर भले हो, सफल होने पर विलक्षण आनन्द दान करने में समय है । जिस प्रकार कमल के सौंदर्य और सौरभ का रसास्वादन तो और भी कर सकते हैं किन्तु उसके मकरन्द का पान करने में केवल भ्रमर ही समय है, उसी प्रकार प्रभु का चिन्तन ही बुद्धि भी कर ले सकती है किन्तु उनके प्रेमरसामृत का पान मन ही कर सकता है ।

यह ध्यान रखना चाहिए कि सकल प्रधान मनोरथों को पूरा करने का उत्तरदायित्व प्रेरितकर्ता के रूप में सही, एक सीमा तक तुलसीदास अपना मानते हैं । इसीलिए वे अपनी तरफ से कोई कोर कसर उठा नहीं रखते । अपने मन को सावधान करते हुए उसे समझाते हैं कि स्वतः स्वीकृत अगम मार्ग पर चलना शुरू करके फिर छोटे मोटे प्रलोभनों की छाया में रुकना नहीं चाहिए क्योंकि अपना भला अपनी ओर से अपने नियम के निविष्ट निर्वह में ही है,

एक अग भग अगम गमन करि बिलमु न छिनछिन छाहीं ।

तुलसी हित अपनी, अपनी दिसि निरूपधि नेम निबाहीं ।^१

इसके बाद उस प्रयास को सफल करने की जिम्मेदारी प्रभु की है, वे जानें ।
'मह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ।'^२

इसके विपरीत भगवत् लालसा परक मनोरथों को सफल करना पूरी तरह प्रभु के ही हाथों में है । उनमें अपना कर्तृत्व बिल्कुल नहीं चलता । इन मनोरथों में निहित लालसा को भी दो मार्गों में बाँटा जा सकता है (१) प्रभु की प्रेमदान की लालसा (२) प्रभु से अनुकूल प्रतिदान पाने की लालसा । बात यह है कि पूरी तरह राम का हो जाने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए । एक तो तुलसी का मन राम से लगना चाहिए, दूसरे राम द्वारा तुलसी को अपनाया जाना चाहिए । ये दोनों बातें राम के अनुग्रह से ही संभव हैं । मन बहने के लिए अपना हो सकता है, पर उस पर अपना अधिकार कहाँ है कि उसे अपनी लालसा के अनुसार राम से लगा दें । और राम तो सवतत्र स्वतत्र हैं ही । इसीलिए इन मनोरथों में सकल सम्बन्धी मनोरथों की सी दृढ़ता न होकर छटपटाहट भरी आत्ति है ।

लालसा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए रूप गोस्वामीपाद ने लिखा है,

१ विनय पत्रिका ६५।६।१०

२ वही १०४।८

‘अभीष्टलिप्सया गाढगूणनुता लालसो मत ।

अत्रोत्सुक्यं चपलता घूणश्वासादयस्तथा ॥’

अभीष्ट की लिप्सा से या इस सन्दर्भ में यो कह भगवान के लाभ से उत्पन्न जो गाढी ललक है, उसे लालसा कहते हैं । इसमें मनोरथ प्राप्ति उत्सुकता भावना की चपलता, उन्मत्तता और भावोच्छलित दीर्घ निश्वास का भी समावेश होता है ।

तुलसी की लालसा है कि उनका मन राम से लग जाये किन्तु अपने मन वृत्तियों से परिचित होने के कारण उन्हें भरोसा नहीं हो पाता कि उनका राम से लग ही जायेगा । उलझन, अनिश्चय, आसका से लिपटी उनकी सा इन शब्दों में प्रकट हुई है ।

रघुबरहि कबहुँ मन लागिहै ?

कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल कपट कब त्यागिहै ?^२

कुछ तो बुरा ही बुरा चुना है मन ने, रास्ता, चाल, बुद्धि, विषय सम्बन्धी सब ऐसे हैं उसके कि वह विष को ही अमृत समझ बैठा है, और त को विष । उस पर तुरीय यह कि कपट के कारण वह अपने इस धिनीने को छिपाकर कुछ और हो दिखाता रहता है अपने को । कब वह अपनी रीति छोड़कर प्रभु से प्रेम कर पायेगा ? तुलसी एक युक्ति खोज निकालते सोचते हैं कि यदि मन अपने द्वारा प्रयुक्त असरों, शब्दों, अर्थों को राम की चाशनी में पकाकर उनसे राम के गुण गायें तो स्वामी रीझ जायेंगे और मांगा इनाम देंगे ।

यह युक्ति भी उन्हें बहुत पक्की नहीं लगती क्योंकि ऐसा भी तो तभी संभव है जब मन राम से लग चुका हो । अभी तो सवाल मन लगाने का है । हैं लगता है कि यह तभी हो सकता है जब राम स्वयं मेरे मन को खींचकर ने से लगा लें । रूपकात्मक भाषा में वे कह उठते हैं, प्रभु विषय रूपी जल मेरा मन रूपी मत्स्य वभी अलग होता ही नहीं, इसीलिए तुमसे लगता नहीं र दाखल दु ख सहता रहता है । प्रभु तुम्हारा कीतुब हो जायेगा और मेरा शर यदि तुम कृपा की डोरी और अपने चरण चिह्न के अङ्गुली की बंसी बना र उसमें प्रेम का मृदु चारा लगाकर उससे मेरे मन की बेधनरहर लो, अपना ता लो

विषय बारि मनमोन भिन्न रहि होत बबहुँ पल एव ।
तातेँ सह्य विपत्ति अति दारन जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा डोरि, बसी पद-अवस, परम प्रेम मृदु चारो ।
एहि विधि वधि हरहु मेरो दुख बौतुव राम तिहारो ॥^१

अच्छा समझ लो कि राम कृपा से मन राम से लग ही गया । ता भी सवान रह जाता है कि मन कैसे यानी किस भाव से राम से लगे । इस क्षेत्र म तुलसीदास का चुनाव बिलकुल स्पष्ट है । उनका अभिलाषा है कि उनका मन राम से उसी प्रकार सहज रूप म बिना किसी प्रयास के लगे जिस प्रकार विषयी जनो का मन शरीर, घर, पत्नी, पुत्र, रुपये पैस से अनायास लगा रहता है । उनको सतोष तभी होगा,

जो मन लागे रामचरन अस ।

देह, गेह, सुत, वित, बल्लभ महँ, मगन होत विनु जतन किए जस ।^२
उहँ इस बात का अफसोस ही रह गया कि उनका मन उस प्रकार निश्छिन्न भाव से कभी राम से नहीं लगा जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से विषयी स लगा रहता है । वे राम को पुकार कर कह उठते हैं,

यो मन बबहुँ तुमहि न लाग्यो ।

ज्यो छल छाँडि सुभाव निरतर रहत विषय अनुराग्यो ॥^३

इसी पद म विस्तार से उ होने बताया है कि वे चाहत हैं कि जिस ललक से आँखें परस्त्री को देखती हैं उसी ललक से वे प्रभु के, साधुओं के दर्शन करें, जिस चाव से कान घर घर के पाप प्रपञ्च सुनते हैं, उसी चाव से श्रीराम की निमल गुणगाथा सुनें, जिस प्रकार नाक सुगन्ध के लिए और जीभ पटरस यजन पाने के लिए आकुल रहती है उसी प्रकार राम के प्रसाद की माला और जूठन के लिए भी वे आकुल रहें । इत्यादि । कहने का तात्पर्य यह कि राम के प्रति उनका प्रेम विधिभूलक या गुरु, सत्त, शास्त्र आदि की आज्ञा के ही कारण न होकर रागात्मक ही जाये, स्वाभाविक हो जाये ।

तुलसीदास राम से कितना गहरा, कितना प्रबल, कितना पावन प्रेम करना चाहते हैं इसका कुछ अनुमान उनके प्रसिद्ध पद 'राम बबहुँ प्रिय लागिही जसे

विनय पत्रिका १०२।५ ८

१

वही २०४।१ २

२

वही १७०।१ २

३

नीर मीन को^१ के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक के बाद एक कई उपमाएँ देकर उन्होंने अपने अभीष्ट प्रेम की प्रगाढ़ता को समझाना चाहा है। फिर भी क्या वे पूरी तरह समझा पाये हैं? पहली ही उपमा के माध्यम से वे कहते हैं, हे राम क्या तुम मुझे कभी उतने प्रिय लगोगे मछली को जितना प्रिय पानी लगता है। ध्यान देने की बात है कि मछली का जीवन ही पानी पर निर्भर है, उसके बिना वह तड़प-तड़प कर मर जाती है, केवल इतना ही अभि-प्राय इस उपमा का नहीं है। इसमें यह भी ध्वनित है कि मछली का मुख भी पानी पर निर्भर करता है। पानी जितना अधिक होता है, मछली उतनी ही सुखी और जितना कम होता है उतनी ही दुखी होती है। इसी तरह तुलसी चाहते हैं कि राम प्रेम उनका जीवन हेतु भी हो और उसकी प्रचुरता उनके सुख का कारण भी। उनके एक दोहे में उनके इस मनोरथ का यह भाव दोलकर कह दिया गया है,

‘राम प्रेम विनु द्वारो, राम प्रेम ही पीन ।

रघुबर कवहुँक करहुगे, तुलसी ज्या जल मीन ॥’^२

उपर्युक्त पद की अर्थ उपमाओं द्वारा इंगित किया है तुलसी ने कि जैसे जीव को सुखमय जीवन, साप को उसकी मणि और लोभी को धन प्रिय लगता है उसे चतुर युवानापक को अपनी प्रिया प्यारी लगती है वैसे ही इन सब की प्रियता की समष्टि के रूप में श्रीराम से पवित्र, प्रगाढ़ प्रेम करने की लालसा मेरे मन में जले। जीवन के विविध स्तरों से चुनी गयी इन उपमाओं द्वारा प्रेम की स्वाभाविकता, एकी-मुखता, सततता और उद्दामता का क्रमशः आभास मिलता है। परंतु इसके बाद भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, उसे तुलसीदास ने ‘मनसा’ में समेट लिया है और प्रभु से प्रार्थना की है कि मैं तुम्हें मन भरकर प्यार कर सकूँ, यह वरदान मुझे दो।

यह भी समझ रखना चाहिए कि तुलसीदास राम से इतना प्रेम परलोक स्वर्ग, साकेत आदि में जाकर नहीं इसी धरती में, इसी जन्म में बलिक बार-बार जन्म लेकर करना चाहते हैं मुक्ति उनके लिए तुच्छ है। उन्होंने साफ कहा है,

‘को जाने को जँहै जमपुर, को सुरपुर, परधाम को ।

तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन रामगुलाम को ॥’^३

१ विनय पत्रिका २६६

२ दोहावली ५७

३ विनय पत्रिका १५५।६-१०

राम के सेवक का इसी जगत् का जीवन तुलसी को इतना प्रिय है कि उन्होंने भगवती गंगा से कह दिया कि यद्यपि तुम बनाने में समर्थ हो तथापि मैं न विष्णु बनना चाहता हूँ, न शिव, मैं तो बार-बार जन्म लेकर राम भक्त के रूप में तुम्हारे किनारे रहना चाहता हूँ,

बर बारहि बार सरीर धरी रघुबीर को हूँ तब तोर रहौंगो ।

भागीरथी ! बिनदो कर जोरि, बहोरि न छोरि लगै सो कहौंगो ॥^१

इतना प्यार लेकर तुलसी अपने राम की सेवा करना चाहते थे तभी तो उन्होंने अपने काव्यों में सेवा के अद्भुत मानदंड स्थापित किए हैं ।

तुलसीदास चातक की एकांगी भक्ति को एक बड़ी सीमा तक अपना आदर्श मानते थे । 'एक राम धनश्याम हित चातक तुलसीदास'^२ कहकर उन्होंने अपना तादात्म्य भी उसके साथ कर दिया था । बादल रूपी प्रेमपात समय पर प्रेम का प्रतिदान बरसाये या जीवन भर उदास रहे, इससे निरपेक्ष होकर वे अपनी प्रेमतृष्णा को बढ़ाते जाने के पक्ष में थे । फिर दास्य भाव के भक्त होने के कारण वे मर्यादा में भी बँधे थे और स्वामी की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने के अभ्यास के कारण अपनी इच्छा का निवेदन करने में भी सकोष का अनुभव करते थे । किन्तु जैसे चातक भी स्वाति का जल ग्रहण करता ही है वैसे ही तुलसीदास भी बहुत शील संकोष के साथ यही मनोरथ प्रार्थना के रूप में निवेदित कर पाते हैं 'बबहुँ कृपा करि रघुबीर माहूँ चित्तौँ'^३ हे राम जी कभी कृपा कर मुझे तुम एक बार देख लो ? उनका यह आग्रह भी नहीं है कि प्रभु प्रेमपूर्ण चितवन से ही उन्हें देखें । अपने और अपने गुरुजनों के अनुभवों के आधार पर वे कहते हैं

बहुत पतित भवनिधि तरे बिनु तरि, बिनु बेर ।

कृपा, कोप, सति भावहुँ, धोखहुँ, तिरछेहुँ राम तिहारेहि हेरे ॥^४

हे राम बहुत से पतित बिना किसी नौका या बड़े के बिना किसी साधन के ही इस ससार समुद्र को पार कर गये क्योंकि तुमने किसी को कृपा से, किसी को क्रोध से किसी को सच्चे भाव से, किसी को धोखे से, किसी को तिरछे नेत्रों से देख लिया था । प्रभु मुझे भी एक बार देख लो, जो दृष्टि तुम्हें उचित लगे,

१ कवितावली ७।१४७।३-४

२ दाहावली २७७

३ धिनय पत्रिका २७०।१

४ वही २७३।३-४

उसी से देखो, पर देखो जरूर, 'जो चितवन सोघी सगे चितहये सबेरे । तुलसीदास कीजै न ढोल अब जीवन-अवधि अति नेरे ।' और अब ढिलाई मत करो, जल्दी ही देखो क्योंकि जीवन की सीमा अब बहुत निकट आ गयी है ।

फिर उन्हें लगता है कि केवल राम ही भुझे देखें, इतना ही काफी नहीं है । मैं भी तो राम को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य कभी प्राप्त करूँ । अच्छा पूरे दर्शन न सही, चरणों की झलक ही सही । अभिलाषा, उत्कठा, आर्त्ति का अद्भुत समाहार है लालसा भरे उनके इस मनोरथ में, 'कवहि देखाइहौ हरि चरन ।' प्रभु, कभी अपने उन चरणों के दर्शन कराओगे, जो कलिकाल के समस्त बलेशो को दूर कर, सभी मंगलो का विधान करने वाले हैं, जो शरत्काल के नये खिले लाल रंग के बमलो जैसे हैं, जो लक्ष्मी जी के वीमल करो द्वारा सेवित और अनुपम शोभाशाली हैं, जो गंगा के जनक, शिव के प्रिय और धामन रूप में बलि को छलने वाले, अहल्या, नृम और अधिक तक के दारुण दुखो-दोषों को नष्ट करने वाले, सिद्धो, देवताओं, मुनियों द्वारा वन्दित और उन्हें सुख तथा सबको शरण देने वाले हैं, जिनका एक बार भी हृदय में ध्यान करने पर कोई भी तर सकता है, दूसरो को तार सकता है । प्रभु के चरणों की महिमा का वणन करते उनकी भावनाओं में प्रेम का ज्वार आ जाता है, दर्शन की उत्कठा सीमा पार कर जाती है, एक क्षण का विलम्ब भी उन्हें असह्य लगने लगता है और वे कातर स्वर में पुकार उठते हैं,

कृपासिंधु सुजान रघुबर प्रनत-आरति हरन ।

दरस-आस-पियास तुलसीदास चाहत भरन ॥

दर्शन लालसा की तीखी प्यास के कारण प्राण निकलना ही चाहते हैं, ओ भक्तों के कष्टहारी, कृपासिंधु प्रभु अब तो दर्शन दो । इस मम-तुद पीड़ा बोध से तुलसीदास के रामप्रेम की गहराई और सच्चाई का कुछ-कुछ आभास हमें मिलता है । ऐसा ही एक और ममस्पर्शी मनोरथ है तुलसीदास का 'कवहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिही नाथ सीस मेरे ।'^१ सिर पर हाथ रखने का अर्थ है तुम जैसे भी क्यों न हो, तुम्हें पूरी तरह से अपना लिया । यह मनोरथ करते समय संभवतः तुलसी के अंतर्मन में वह दृश्य कौंध गया होगा जब प्रभु ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा था, पावती को कथा सुनाते समय अपने हनुमदवतार के उस प्रसंग को स्मरण कर शिव जी भावमग्न हो गये थे । 'प्रभु

कर पकज कपि के सीसा । सुमिरि सी दसा मगन गौरीसा ।' उसी प्रकार प्रत्यक्ष मेरे सिर पर भी प्रभु हाथ रख दें, मैं उनके स्पर्श से पुलकित हो उठूँ, उनके दशन पा कर कृताथ हो जाऊँ, यह सोचते-सोचते आवेग-विह्वल स्वर में तुलसीदास कह उठे होंगे रघुनायक, कभी तुम अपना वही करकमल मेरे सिर पर रखोगे वही कहने का तात्पर्य है प्रभु के कमल शील स्वभाव का उजागर करने वाल प्रसंगा के नायक कर कमल । इन प्रसंगों के उल्लेख या उद्देश्य है एक द्वार प्रभु की कृपा को उद्घोषित करना और दूसरी ओर अपने चित्त को आश्रस्त करना कि जब इतने लोगों को उनके कर कमल के स्पर्श का महाप्रसाद मिल चुका है तो मुझे मिल भी सकता है मिलेगा । आत भक्तों द्वारा विवश होकर भी एक बार नाम पुकारने पर ही प्रभु जिस करकमल से उन्हें अभय प्रदान कर देते हैं, जिस कर कमल से कठार शिव धनुष की भंग कर उन्होंने जनक का सशय दूर किया था, केवट को उठाकर भाई की तरह गले से लगा लिया था, जटायु का अन्तिम सस्कार किया था, बालि का वध कर सुग्रीव को कपोत बना दिया था, भयभीत धरणागत विभीषण का राजतिलक किया था, रावण वध कर देवताओं को निभय किया था, जिसकी शीतल सुखद छाया समस्त पाप-ताप माया की निवृत्ति कर देती है, रात दिन उसी करकमल की छाया पाने के लिए तुलसीदास बेकरार हैं । मूल पद में बार-बार 'जैहि कर कमल का उल्लेख उसे पान की गहरी आसक्ति भरी कामना का सूचक है ।

राम मुझे देखें, वे भी मुझे देखें, मैं भी उन्हें देखूँ, उनका स्पर्श भी पा लूँ दास्य भाव के भक्त व मनोरथों की यह सीमा सी है । तुलसी इस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते कि-तु अपनी समस्त आनुलता, अपनी समस्त आग्रह क्षमता, भक्ति से ही प्राप्त प्रभु के प्रति अपनी समस्त अधिकार भावना की पुजीभूत कर वे बार-बार यह लालसा भरी भाव विह्वल गुहार जरूर लगाते हैं, अपना सर्वोच्च मनोरथ अवश्य प्रकट करते हैं कि राम तुम कभी मुझे अपना मान लो, मेरा कोई दावा नहीं है अपने साधनों के द्वारा तुम्हारा वन पाने का, कि-तु अपने विरद की लज्जा रखने के लिए क्या कभी तुम मुझे अपनाओगे, 'आपनों कवहुँ करि जानिहौ ।

राम गरीबनिवाज राजमनि विगदनाज उर जानिहौ ।'^१

राम मुझे किसी तरह भी अपना मान लें, जो चाहे, वही राता मुझसे जोड़ लें

तुलसी ने इस मनोरथ को सबसे अधिक महत्व दिया है, निम्नाद्धत पक्तियों से यह स्पष्ट है, 'बारक कहिये कृपातु तुलसिदास मेरो'^१ 'तोहि-भोहि नाते अनेक मानिये जो भावै'^२ 'खोजि रोजि बिहंसि अनखि कयो हूँ एक बार तुलसी तू मेरो बलि कहियत किन'^३ 'वहै ही बनेगी, कै कहाण बलि जाऊँ राम तुलसी तू मेरो हारि हिये न हहरूँ'^४ 'तेहि भौतुक कहिए कृपातु तुलसी है मेरो'^५ ज्यो-र्यो तुलसिदास कोसलपति अपनायहि पर बनिहै'^६ इत्यादि । तुलसीदास प्रभु से यह कयो कहलाना चाहते हैं कि 'तू मेरा है ?' इसके लिए वे ऐसा विकट संकल्प कयो करते हैं, 'प्रन करि ही हठि आजु ते राम द्वार परयो हौं । 'तू मेरो' यह बिनु कहै उठि हौं न जनम भरि प्रभु की सौँ करि निवयो हौं ।'^७ बात यह है कि तुलसी अपनी ओर से प्रभु की 'भक्तिमूला प्रपत्ति' ग्रहण कर चुके हैं कि-तु प्रपत्ति या शरणागति की पूर्णता तभी होती है जब प्रभु उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दें । शरणागति शास्त्र के अनुसार स्वगत स्वीकार प्रपत्ति अधूरी है, 'परगत स्वीकार' के द्वारा ही शरणागति सुसम्पन्न होती है । अतः तुलसीदास बार-बार प्रभु से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि वे प्रकट अप्रकट किसी भी रूप में उन्हें अपना लें, 'तू मेरा है' यह आश्वासन दे दें ।

प्रभु की शरणागतवशसलता पर असीम विश्वास के कारण तुलसीदास के चित्त में कभी-कभी उल्लासात्मक और कभी कभी क्षोभात्मक स्फुरण भी हुआ है । एक मात्र प्रभु के आश्रय का उनका भरोसा बिल्कुल पक्का है, इसके लिए वे कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हैं । यदि वह झूठा साबित हो तो प्रभु इस शरीर की दुःसह दुःगति करें कि-तु यदि सच्चा साबित हो तो तो तुलसीदास की लालमा है कि प्रभु पक्षी के मध्य उनके छातक सदृश प्रण की प्रमाणित करने के लिए अपने हाथ स पान का बीड़ा दें, 'साचि परै पाऊँ पान, पवन में पन प्रमान, तुलसी जानव-आस राम स्थाम घन की ।'^८

१ विनय पत्रिका ८८।१२

२ वही ७६।७

३ वही २५३।५

४ वही २४०।८

५ वही १४६।१०

६ वही ६५।६

७ वही २६७।१-२

८ वही ७५।११-१२

इसी तरह जब भावावेग में तुलसी को लगता था कि प्रभु ने उनकी उपेक्षा कर दी है, वे न उन्हें अपना कर अच्छा ही बना रहे हैं, न त्याग कर शरीरान्त ही करवा रहे है तो रोष क्षोभ में कह उठते हैं 'ढील किए नाम महिमा की नाव बोरिही' जब उन्हें लगता है कि प्रभु ने अजामिल, अहल्या, गज, गीघ आदि को तो पापी समझ कर नाम लेने मात्र से या यो ही कृपा परवश होकर तार दिया और मुक्त जैसे पापी शिरामणि को (जिसके पासग बराबर भी वे लोग नहीं थे) बिलकुल अनदेखा कर दिया तो क्रोध भरे शब्दों में वे कहते हैं जैसे भाट लोग जिससे कुछ न पाकर अप्रसन्न होते हैं उसने नाम का पुतला बनाकर उसकी निन्दा करत हुए उसे लिए फिरते हैं, वैसे ही तुम्हारी करतूत को, तुम्हारी बदली प्रकृति को उजागर करने के लिए मैं भी तुम्हारा पुतला बनाऊँगा क्योंकि मुझसे अब अपना उपहास सहा नहीं जाता, अब भी चेत जाओ, और मुझे अपना लो,

‘हाँ अब लौं करतूति तिहारिय चितवत हुतो न राखरे चेतै ।

अब तुलसी पूतरो बाँधिहै सहि न जास भो पै परिहास एतै ॥’^१

इस प्रेम कलह के प्रसंग में अनायास याद आ जाता है नारद का कथन, ‘तदपिताखिलाचार सन् कामक्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्’^२ अर्थात् अपने सब आचार भगवान को अर्पित कर चुकने पर यदि काम, क्रोध अभिमानादि हो तो उन्हें भी उनके प्रति ही करना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि इन उद्गारों का तात्पर्य भी यही है कि प्रभु उन्हें शीघ्र अपना लें, यह नहीं कि वे सचमुच प्रभु से अपना सम्मान करवाना चाहते थे या उनका अपमान करना चाहते थे। प्रभु के प्रति तुलसीदास की अविचलित निष्ठा के उल्लसित या विबुध्य मनोविलास के रूप में ही ऐसे प्रकरणा को देखना समीचीन होगा।

‘विनय पत्रिका’ तुलसीदास की वैयक्तिक भाव साधना का प्रामाणिक दस्तावेज है। इसमें उनके अन्तःप्रदश में उठने वाले मनोभावों का विश्वसनीय चित्रण है। यह देखकर हृष्य होता है कि इसमें भी तुलसीदास केवल अपने लिए प्रभु से प्रायना नहीं करते, जीव माता के, चराचर के मगत के लिए प्रभु की करुणा की वर्षा कराना चाहते हैं। ‘अपने प्रभु को’ सर्व सौभाग्यप्रद, सर्वतोभद्रनिधि,

१ विनय पत्रिका २५८।१६

२ वही २४१।६-१०

३ नारद भक्ति सूत्र ६५

सब, सर्वेस, सर्वाभिराम'^१ मानने के कारण उनकी दृष्टि में वही भक्त श्रेष्ठ था जो 'सबभूतहित, निम्नलोक चित भगति प्रेम दूढ़ नेम एक रस'^२ हो। जगत की पीड़ा से सतप्त होकर राम के दरबार में उहोने हाँक लगायी थी,

दीनदयालु दुरित दारिद्र दुख दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है।

देव दुआर पुकारत आरत सब की सब सुखहानि भई है ॥^३

इस लम्बे पद में समाज की दुदशा का भागिक चित्रण करने के बाद कलिकाल को दक्षित कर पीड़ित जनगण की व्यथा हर लेने की प्रार्थना प्रभु से तुलसी ने की है और यह मंगलमयी वरूपना भी की है कि प्रभु ने उनकी बिनती सुनकर कृपा की वर्षा कर जगत् का सारा सन्ताप हर लिया एवं राम राज्य की स्थापना हो गयी,

बिनती सुनि सानद हेरि हँसि करना बारि भूमि भिजई है।

राम राज भयो काज सगुन सुभ राजा राम जगत बिजई है ॥^४

तुलसी के मनोलोक के जिस सत्य का वैयक्तिक प्रकाश तुलसी की बिनय पत्रिका की स्वीकृति में हुआ है, उसी का सावजनिक रूप इस प्रार्थना की स्वीकृति में निखरा है। लोक-हित, साधन एवं लोक पीड़ा निवारण तुलसी की ध्येयना के प्रमुख अंग हैं, इस सत्य की पुष्टि 'कवितावली' के उत्तरकाण्ड के अनेक छंदों से भी की जा सकती है। इस प्रसंग में केवल एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा। समाज के विविध स्तरों के व्यक्तियों की जीविका विहीन पाकर बड़वा नल से भी पेट की आग बढी है, ऐसा मानने वाले तुलसी ने राम से प्रार्थना की थी कि दारिद्र्य रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा रखा है, हे दुरित दहन, तुलसी हाहा खाकर तुमसे प्रार्थना करता है (कि तुम उसका विनाश कर जगत को आनंदित करो) 'दारिद्र दसानन दवाई दुनी दीनबन्धु दुरितदहन देखि तुलसी हहा करी ॥'^५

तुलसीदास या किसी भी भक्त के मनोरथ क्रमशः दब होते हुए मानसी सेवा में परिणत हो जाते हैं। मनोरथ करते करते जब मन प्रभु से लगने लगता है तब सेवा पूजा के लिए बाहरी उपकरणों की आवश्यकता नहीं रह जाती।

१ नारद भक्ति सूत्र ५३।१

२ वही २०४।१

३ वही १३६।१-२

४ वही १३६।१६ २०

५ कवितावली ७।६७।७-८

वल्लभाचार्य ने बताया है कि शरीर से और रुपये पैसे से की गयी सेवा को क्रमशः तनुजा, वित्तजा सेवा कहते हैं। इनका उपयोग मानसी सेवा की सिद्धि के लिए ही है चित्त का प्रभु की ओर प्रवण हो जाना उनकी ओर वृत्तियों के रूप में निरन्तर प्रवाहित हात रहना ही मानसी सेवा है। यह मानसी सेवा ही प्रभु की समस्त सेवाओं में सर्वोत्कृष्ट है। वल्लभ का सुप्रसिद्ध श्लोक है

कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता ।

चेतस्तत्प्रवणसेवा तत्सिद्धयै तनुवित्तजा ॥^१

निश्चय ही भगवत् सम्बन्धी उत्कृष्ट मनोरथ करते करते तुलसी की मनोवृत्तियाँ रामाकार हो गयी होगी और प्रभु की मानसी सेवा उनके लिए सहज हो गयी होगी, किन्तु तुलसीदास ने अपनी मानसी सेवा का कोई विवरण देना उचित नहीं समझा है। अतः उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं हैं।

भगवत्सम्बन्धी मनोरथ यदि सच्चे हों तो उनकी फलश्रुति स्वयं भगवत्प्राप्ति ही होती है। मन जब प्रभु में लग जाता है तो भगवदाकार ही हो जाता है क्योंकि मन का अपना कोई स्वरूप है ही नहीं। मन के भगवदाकार हो जाने पर बुद्धि उसका चिन्तन करने के लिए विवश हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक मात्र विषय भगवान् ही रह जाते हैं। मन के साथ-साथ बुद्धि भी जब भगवान् में निविष्ट हो जाती है तब भक्त भगवन्मय हो जाता है, उही में निवास करता है। गीता में प्रभु ने अर्जुन से कहा ही है कि अपना मन मुझमें रख दो, अपनी बुद्धि मुझमें सन्निविष्ट कर दो और निःसंशय हो जाओ कि उसके बाद तुम मुझमें ही निवास करोगे,

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय ॥^२

तुलसीदास की विचारणा के कुछ विशिष्ट बिन्दु

तुलसीदास की विचारणा का अर्थ है उनकी विचार प्रक्रिया की पद्धति और उपलब्धि। यह स्मरण रखना चाहिए कि तुलसीदास मूलतः भक्त कवि थे। अतः उनकी विचारणा में दो विशिष्टताएँ उनकी इस भूमिका के कारण स्वतः आ गयी थीं। पहली तो यह कि उनकी विचारणा काव्य के अंग के रूप में अभिव्यक्त हुई है अतः विशुद्ध दार्शनिक विचारों की प्रणाली से वह कुछ भिन्नता लिए हुए है। वह व्यापक वैविध्यपूर्ण जीवन अनुभवों से उदभूत है और इसीलिए प्रबंध वाक्यों में कथा प्रयोजन से अनुशासित और मुक्तियों में तुलसी की रचनाकालीन मानसिकता से अनुरजित है। दूसरी यह कि मूलतः भक्त होने के कारण उनकी विचारणा का प्रमुख लक्ष्य भजनीय के एवम् अपने स्वरूप की अधिगति, भजनीय से अपने सम्बन्ध का निणय, जगत की वास्तविक सत्ता का बोध तथा अपने जीवन्मूर्त्य के सद्दर्भ में जगत से व्यवहार करने की पद्धति का निश्चय करना ही है।

तुलसी के विचार यों तो उनकी समस्त कृतियों में परिलक्षित होते हैं किन्तु मूलतः श्रीराम चरित मानस और विनय पत्रिका का आधार लेकर ही उनका विवेचन किया जाता रहा है। मुझे लगता है कि इस सद्दर्भ में दो दृष्टियों से सतर्कता बरतनी चाहिए। कथाप्रधान रामचरित मानस में देश, काव्य और पात्र की दृष्टि में रखकर विचार व्यक्त किये गये हैं। उसमें अभिव्यक्त समस्त विचारों की तुलसी का मत मान लेने से कई भ्रांतियाँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सागर जैसे अधम पात्र द्वारा कथित 'ढोल गँवार सूँद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी' जैसी उक्ति की तुलसी का मत बताकर उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले तथाकथित बुद्धिमानों की कमी नहीं है। क्या आज के किसी उपन्यास के किसी अधम पात्र की उक्ति को उपन्यासकार का मत बताना बुद्धि सगत माना जा सकता है? अथ पात्रों की तुलना में श्रीराम, शिव,

लक्ष्मण, काकभुशुडि, याज्ञवल्क्य आदि व मतो को तुलसी की अपनी दृष्टि से एक सीमा तक जोड़ा जा सकता है किन्तु इन पात्रों ने भी सम्बोध्य और सदभ को दृष्टिगत रखकर ही अपनी बात कही है। अतः कभी-कभी उनकी उक्तियाँ भी परस्पर विरोधी सी लग सकती हैं। प्रस्तुत है एक उदाहरण—श्रीराम मानस के उत्तर काण्ड में अयोध्या वासियों से कहते हैं कि मानव शरीर पाकर भी परलोक न सँवार पाने वाले स्वयं दोषी है, वे अपनी त्रुटियों के लिए माल, कम, ईश्वर को गूँठमूँठ दोषी ठहराते हैं।

‘साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परसाव सँवारा ।’

सो परब्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कमहि ईश्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ॥^१

किन्तु स्वयं श्री राम ही कैंवेयी अम्बा को समझाते समय उही तरफ़ा का दोषी ठहराते हैं

प्रथम राम भेंटी कैंवेयी । सरल सुभायें भगति मति भेई ।

पग परि कीह प्रबोधु बरोही । काल करग बिधि सिरधरि छोरी ।^२

स्पष्टतः इस दूगरे प्रसंग में श्री राम का उद्देश्य दुखी कैंवेयी को सात्वना देना है, सिद्धांत का निरूपण करना नहीं।

जिस तरह देश, काल, बौद्धिक के अनुसार प्रबध काव्य के पात्रों की उक्तियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है उसी तरह मुक्तक काव्य के रचयिता की मन स्थितियों के भेद के कारण उसकी अपनी उक्तियों के विचारों, भावों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ सकता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है —

‘अति आरत अति स्वारथी, अति दीन दुपारी ।

इनको मिलगु न मानिए बोलहि न बिचारी ॥^३

अतः निष्कण यह निष्कर्षता है कि श्री राम चरित मानस के उत्तम पात्रों और विनय पत्रिका की उही उक्तियों की प्रमाणकोटि के अंतर्गत लेना प्रशस्त होगा जो समय, शांत, मन स्थिति की अभिव्यक्तियाँ हैं। इनमें भी विनय पत्रिका की विचारपरक उक्तियाँ तुलसी की वैयक्तिक मायताओं को स्पष्ट करने में अधिक समय मानी जानी चाहिए।

भक्ति साधना में विचार का विशेष प्रयोजन नहीं है, यह धारणा भ्रान्त

१ मानस ७।४३

२ वही २।२४४।७, ८

३ विनय पत्रिका ३४।१ २

है। भक्ति का अर्थ है भजनीय के प्रति परापुरक्ति। बिना कुछ जाने तो किसी के प्रति अनुराग हो ही नहीं सकता। गुरु या सन्तो से अपने भजनीय प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण आदि के सम्बन्ध में सुनकर, भक्ति के ग्रन्थों को पढ़कर तदनुरूप भगवदाकार हो गई वृत्ति के अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में भक्ति का अनुभव होता है। इसीलिए भक्ति भी विचारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। गीता के भक्तियोग नाम से विख्यात द्वादश अध्याय में भगवान् का स्पष्ट आदेश है—‘मयि बुद्धि निवेशय’^१

अर्थात् मुझमें ही निश्चय करने वाली बुद्धि को स्थिर कर लगा दे। प्रभु के स्वरूप स्वभाव आदि का सम्यक् बोध हो सके इसके लिए सरसग करना, विचार करना आवश्यक है। जैसे-जैसे भक्ति दृढ़ होती जाएगी वैसे-वैसे वह अन्तःकरण के रागद्वेष को नियुक्त करती जाएगी। भक्ति रागात्मक वृत्ति है। वह द्वेष की प्रतिपक्षिणी तो है ही, अथ रागों को भी दूर करती है। एक ही साथ कोई हृदय भगवान् के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी अर्थ के प्रति राग नहीं रख सकता। अतः भक्ति के कारण प्रपञ्च से राग द्वेष की निवृत्ति सहज ही हो जाती है। तब उस शुद्ध मन स्थिति में भजनीय को और अपने को भी ठीक ठीक समझ पाना सुगम हो जाता है। इसीलिए भगवान् ने गीता में कहा है —

‘ममत्वा त्वनयया शक्य अहमेव विद्याञ्जुन।

नातु द्रष्टुं त तत्त्वन प्रवेष्टुं च परतप ॥’^२

अर्थात् हे परतप अञ्जुन, अनर्थ भक्ति के द्वारा ही मेरा इस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन करना, मुझे तत्त्वतः जानना और मुझमें प्रवेश कर पाना भी संभव हो जाता है। भक्ति से परमेश्वर का अनुभव और उसका ठीक ठीक ज्ञान, ‘भगवत् प्रबोध’ ही जाता है इसका समर्थन श्रीमद्भागवत भी करता है।^३ अध्यात्म रामायण में श्रीगणेश ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए निरूपित किया कि तत्त्वविचार भक्ति का नवम साधन है।^४ बल्लभाचार्य जी ने भी भक्ति को माहात्म्य पानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह के रूप में ही स्वीकार किया है।^५

१ श्रीमद्भगवद्गीता १२।८

२ वही ११।२४

३ श्रीमद्भागवत ११।४२।४३

४ अध्यात्म रामायण ३।१०।२७

५ तत्त्वाय दीप निबन्ध शान्त्राय प्रवरण (व्याख्याकार केदारनाथ मिश्र) ४२

इसी परम्परा के अनुरूप तुलसीदास ने भी कहा है —

राम कृपा बिनु सुनु रगलाई । जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥

जानें बिनु न होइ परतीती । मिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥

प्रीति बिना नहि भगति दिवाई । जिमि खगपति जलवै चिबनाई ॥^१

इससे साफ है कि तुलसी के अनुसार भी भक्ति के लिए 'जानना' आवश्यक है, केवल मानना ही काफी नहीं है। हाँ, यह टीका है कि शुद्ध ज्ञानियों की ओर तुलसी जैसे भक्तों की जानने की पद्धति में पाड़ा अंतर है। जानी अपने विवेक, वैराग्य, पटसम्पत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मनन और निदिध्यासन आदि के द्वारा जानने का दावा करता है, जबकि तुलसी ऐसे भक्त उसके लिए राम कृपा को अनिवार्य समझते हैं। राम कृपा के या गुरु कृपा से भक्त में जब विवेक का उदय होता है तभी वह भजनीय को सत्त्वतः जानने के लिए प्रवृत्त होता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने इस सत्य को समझाते हुए कहा है —

तुलसिदास हरि गुरु करना बिनु विमल विवेक न होई ।

बिनु विवेक ससार घोर निधि पार न पावै कोई ॥^२

ससार सागर की लान्घ जाने के लिए आत्म अनात्म, सत असत, नित्य अनित्य, आदि को अलग अलग कर विचार पूर्वक समझ लेना तुलसीदास की दृष्टि में आवश्यक है। तभी तो उन्होंने विनय पत्रिका में बार बार अपने मन को विचार करने की ओर उ मुख किया है 'न कर विलम्ब विचार चाह मति वरप पाछिले सम अगिली पलु'^३ यह विचार, तजु बिकार भजु उदार रामचन्द्र भद्र सिंघु दीन बहु बेद बन्त रे'^४

'तह कोटह महँ बस विरंग तह काटे मरे न जैसे ।

साधन करिय विचार हीन मन शुद्ध होइ नहि तैसे ॥^५

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि राम चरित मानस में भी भरद्वाज, पावती और गरुड, राम के स्वरूप की अधिगति के लिए ही याज्ञवल्क्य शिव और काकभुशुंडि से प्रश्न करते हैं और प्रश्नोत्तर का यह क्रम भी विचार पक्ष को अपने में समेटे हुआ है।

१ मानस ७।७६।६-७ ८

२ विनय पत्रिका ११५।८।१०

३ वही २४।७

४ वही ७४।२

५ वही ११५।५-६

तुलसी की विचार सरणि को मुख्यतः श्री राम चरित मानस के आधार पर म० म० प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, स्वामी करपात्री जी, श्री विजयानन्द त्रिपाठी आदि ने अद्वैतवादी, श्री राम वल्लभाशरण, श्री अजनीनन्दन शरण, श्रीकांत शरण आदि ने विशिष्टाद्वैतवादी और आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने द्वैतवादी घोषित किया है। स्मरण रखना चाहिए कि मानस की स्थिति श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीमद्भागवत के सदृश ही अत्यन्त व्यापक है। इसीलिए विविध विवेचका या टीकाकारों ने अपने अपने मतों का उस पर आरोपण कर उसे अद्वैतवादी या विशिष्टाद्वैतवादी या द्वैतवादी सिद्ध करना चाहा है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपेक्षाकृत तटस्थदृष्टि का प्रमाण देते हुए कहा है, 'परमार्थ दृष्टि से—शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से तो अद्वैतमत गोस्वामी जी को माय है, पर भक्ति के व्यावहारिक सिद्धांत के अनुसार भेद करके चलना बे अच्छा समझते हैं।'^१ डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र और डॉ० उदयभानु सिंह इसी सतुलित मत के हैं। यदि श्री रामचरित मानस और विनय पत्रिका दोनों पर समुचित ध्यान केन्द्रित किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुलसीदास सिद्धान्ततः तो अद्वैत को मानते हैं किन्तु उनका जीवन सवस्व भक्ति ही है जिसमें भेद, अभेद दोनों को वे समाहित कर लेते हैं। श्रीमद्भागवत से इस दृष्टि को ग्रहण कर अधिक सटीक और सतुलित रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। भागवत में सस्कृत-वैदुष्य की दृष्टि के लिए साध्य, योग, धर्म आदि से सम्बोधित पाण्डित्य की ऐसी बहुतेरी बातों की अवतारणा भी है जो इस प्रसंग से सीधे नहीं जुड़ती। तुलसी का सरल, स्पष्ट निरूपण सीधे अपने लक्ष्य के अनुरूप है।

तुलसीदास की विचारणा पर विमर्श करते समय यह ध्यातव्य है कि उनकी रामकथा के समाप्ति ही उनकी विचारणा भी 'नाना पुराणनिगमागमसम्मत' है। उन्होंने किसी एक ही सम्प्रदाय से अपने को नहीं बाँधा है। वैदिक विचार धारा के विविध पक्षों का अनुशीलन कर उन्होंने अपने लिए जिस समन्वित दृष्टि की स्वीकार किया है—वह गीता और भागवत की ही तरह सम्प्रदाय-निरपेक्ष एवं व्यापक है। तुलसीदास ने विचार के स्तर भेदों की स्वीकार किया है किन्तु उनकी विचारणा का चरम पयवसान अद्वैत में ही होता है। 'अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूषरूप।'^२ 'अनद्य अद्वैत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधो।'^३ 'अज अद्वैत अनाम, अलख

१ गोस्वामी तुलसीदास (सप्तम संस्करण) पृष्ठ ६६

२ विनय पत्रिका ५०।१६

३ वही ५६।१५

रूप गुणरहित जो । माया पति सोइ राम, दास हेतु नर-तनु धरेउ ॥^१ जैसी अनेक उक्तियाँ तुलसी साहित्य से इस स्थापना के समर्थन में उद्धृत की जा सकती हैं । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुलसी ने अपने पूरे साहित्य में केवलद्वैत, विशिष्टाद्वैत या शुद्धाद्वैत जैसे किसी साम्प्रदायिक मायता के द्योतक शब्द का प्रयोग अपने इस औपनिषदिक अद्वैत चिंतन के लिए नहीं किया है । हाँ उहोने द्वैत की अस्वीकृति अत्यंत स्पष्ट शब्दों में की । उहोने बार बार कहा है 'द्वैत रूप तमकूप परों नहि अस कछु जतन बिचारी'^२ 'द्वैत मूल, भय सूल, सोम, फल, भवतरु टरै न टार्यो'^३ 'बुद्धि द्वैत-मति छाहि चरहि महि-मैंडल धीर'^४—अधिक उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं, तुलसी द्वैत बुद्धि को अज्ञानजय एव भय, शोक, दुख आदि का मूल कारण मानते थे, यह स्पष्ट है । तुलसी की मायता के अनुसार यह 'द्वैत बुद्धि' या मेरे तेरे की भावना जगत में नामरूप की विविधता के कारण नानात्व का दोष उत्पन्न करने वाली माया का परिणाम ही है ।^५ यह माया मन अर्थात् अंतःकरण को मलिन कर द्वैतजनित सृष्टि दुख में फँसा देती है और किसी को शत्रु, किसी को मित्र तथा किसी को तटस्थ बनाकर क्रमशः सप के समान त्याज्य, स्वप्न के समान ग्राह्य और मृग के समान उपेक्षणीय मानने की भ्रांति उत्पन्न करती है ।^६ तुलसीदास माया के दो भेद करते हैं विद्या और अविद्या ।^७ अविद्या माया जीवों को बंधन में डालती है । विद्या माया भक्ति स्वरूपा भगवती जानकी ही है जो जीवों को बंधनमुक्त कर राम-मय बना देती है ।^८ भक्ति श्री राम को प्रिय है और माया तो श्री राम के सकेत से नाबने वाली नतकी मातृ है, जो भक्ति से और इसी कारण भक्तों से भी डरती रहती है ।^९ यह माया श्री रघुबीर की दासी है और इसके रूप को

१ वैराग्य सदीपनी सोरठा सुख्या ४

२ विनय पत्रिका ११३।८

३ वही २०२।३

४ वही २०३।५

५ मानस ३।१५।३-४

६ विनय पत्रिका १२४।२-३ ४

७ मानस ३।१५।४

८ वही १।२०२।३ ४

९ वही ७।११६।३ ७

ठीक से समझ लेने पर यह मिथ्या ही है किंतु राम कृपा के बिना यह छूटती नहीं।^१ तुलसीदास की अद्वैत यात्रा इसी भक्ति के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई है। उन्होंने ईमानदारी से अनुभव किया है कि 'उनका अन्त करण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं उनकी अधीनस्थ ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ माया जगत् अज्ञान के मल से ग्रस्त हैं। इसीलिए वे एवं ससार के सभी ऐसे व्यक्ति निरन्तर दुःख भोग रहे हैं।'^२ अतः पहली समस्या यही है कि अन्त करण को निपल कैसे किया जाय। तुलसीदास का स्पष्ट निदान है, 'रामचरण अनु-राग-नीर बिनु मल अति नाम न पावै।'^३ राम चरित मानस में भी तुलसी ने गुरु विशिष्ट से कहलाया है, 'प्रेम भगति जस बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई।'^४ तुलसीदास भागवत की परम्परा के अनुसार भक्ति को फलरूपा ही नहीं, साधनरूपा भी मानते थे। 'भक्त्या सजातया भक्त्या'^५ के अनुरूप ही उन्होंने भी 'साधन सिद्धि राम पग नेहू'^६ की घोषणा की है। मलिन अन्त करण को शुद्ध करने का साधन तुलसी के अनुसार उसे बार-बार राम भक्ति जल से धोते रहना ही है। इसी प्रक्रिया से जब चित्त या अन्त-करण शुद्ध हो जाएगा तब उसे अनायास ही अनुभव होगा कि ससार में दिखने वाले नाना नामरूप वस्तुतः एक ही चैतन्य तत्त्व के विसास हैं। यह प्रतीयमान नानात्व या द्वैत वास्तविक न होकर दृष्टि दोष के कारण आभासित है। तुलसीदास की स्पष्ट उक्ति है, 'रघुपति-भगति वारि-छानित चित्त बिनु प्रयास ही सूझै। तुलसीदास कहें चिद् विलास जग ब्रह्मत ब्रह्मत ब्रह्मै।'^७ क्रमशः जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे समझते समझते यह बात ठीक ठीक समझ में आ जाती है कि नाम रूप की असकृपता के बावजूद चैतन्य की अद्वैतता ही समस्त सृष्टि में विलसित हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि अधिष्ठान की दृष्टि से यह जगत् ब्रह्म ही है और सत्य है। जबकि परिवर्तनशील नामरूप की दृष्टि से यह जगत् मिथ्या है, नश्वर है।

१ मानस ७।७१

२ विनय पत्रिका ८२

३ वही ८२।८

४ मानस ७।४६।६

५ श्रीमद्भागवत ११।३।३१

६ मानस २।२८६।८

७ विनय पत्रिका १२४।६-१०

‘जग नभ बाटिका रही है फलि फूल, रे ।

धुवाँ के से घोरहर देखि तू न भूलि रे ॥’^१

‘जिहि जाने जग जाई हेराई । जागें जया सपन भ्रम जाई ॥’^२

‘झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग सन्त कहत जे अत लहा है ।’^३

जैसी अनेकानेक उक्तियाँ तुलसी साहित्य से उद्धृत कर यह सहज ही प्रतिपादित किया जा सकता है कि नामरूपधारी नानात्व के कारण तुलसी जगत को मिथ्या, नश्वर मानते थे । अधिष्ठान की सत्यता के आधार पर ही वे जगत की स्थान स्थान पर सत्य भी कहते हैं ।

‘सीय राम भय सब जग जानी, करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी’^४,

‘निज प्रभु भय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध’^५

‘सबमेवात्त त्वद्रूप भूपालमनि व्यक्तमव्यक्त गतभेद, विष्णो ।’^६

जैसी पक्तियों से यह तथ्य प्रतिपन्न है । ये दोनों स्थापनाएँ उपनिषद् की ‘निह नानास्ति किंचन’^७ एवं ‘सर्व खल्विद ब्रह्म’^८ द्वारा प्रतिपादित सत्य के अनुरूप ही हैं ।

अच्छा चेतन तो एक ही है परन्तु उसकी अभिव्यक्ति में मात्रा भेद तो हो सकता है । प्रभु पूण है, हम अशी हैं, हम शरीरधारी जीव अश हैं, अपुमान्न हैं, यह भी तो कहा जा सकता है । तुलसी ने माना है कि चिन्तन के एक स्तर पर यह भान हो सकता है । ‘ईश्वर अस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख दासी ।’^९ जीव अनेक एक श्रीकाता’^{१०}, जैसी उक्तियाँ में इस प्रतीति का निरूपण किया गया है । किन्तु गम्भीर विचार करने पर यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि तुलसी के अनुसार यह अनुभव भी माया के अधीन हो जाने के

१ विनय पत्रिका ६६।७ ८

२ मानस १।११२।२

३ कवितावली ७।३६।१

४ मानस १।८।२

५ वही ७।११२

६ विनय पत्रिका ५४।५

७ कठोपनिषत् २।१।११, अध्यात्म उपनिषत् ६३

८ छांदोग्य उपनिषत् ३।१४।१

९ मानस ७।११७।२

१० वही ७।७८।७

कारण ही होता है। यह ध्यान देने की बात है कि ये दोनों उक्तियाँ काव-
भुशुडि जी की हैं और इन दोनों अवसरों पर उन्होंने इस भेद को मायाकृत
और मिथ्या बताया है। जीव को ईश्वर का अंश बताने के बाद ही उन्होंने
कहा है 'सो माया बस भयहु गोसाइ । बँध्यो कीर मरकट की नाइ । जइ चेतनहि
प्रथि परि गई । जदपि मृपा छूटत बठिनई ।'^१ इसी तरह जीव की अनेकता
के कथन के बाद ही वे जोड़ते हैं, 'मुघा भेद जदपि कृतमाया । बिनु हरि जाहि
न कोटि उपाया ।'^२ अर्थात् यह मायाकृत मिथ्या भेद हरि कृपा से ही दूर हो
सकता है। इसी सन्दर्भ में श्रीराम के द्वारा निरूपित जीव की व्याख्या भी
उल्लेख है। लक्ष्मण को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि जीव उसे कहना
चाहिए जो माया के कारण अपने को ईश्वर के रूप में न जान पाये। 'माया
ईस न आपु कहूँ जान कहिय सो जीव ।'^३ जइ पच भूतो से बने हुए अपने शरीर
को अपना आपा मानने के कारण ही चेतन जीव माया से आवद्ध हो गया है।
कावभुशुडि के अनुसार जइ चेतन की यह गाठ मृपा है, मिथ्या है। क्योंकि
जइ और चेतन में गाँठ बँध ही नहीं मबती है। अनादि अज्ञान के कारण फिर
भी इस प्रथि यधन का अनुभव जीव करता रहता है। ब्रह्म साध्य ज्ञान दीपक
के प्रकाश में अथवा सुरक्षापूर्ण सुख साध्य भक्ति चिन्तामणि के आलोक में देखना
यही है कि वास्तव में जइ और चेतन में कोई गाँठ बँधी ही नहीं है। और इस
प्रकार माया के बधन को मिथ्या ज्ञान लेने वाला जीव सदा मुक्त ही है। हाँ
तुलसी के अनुसार या भक्तमार्गियों के अनुसार यह ज्ञानना, यह ज्ञान उसे ही
हो सकता है जिसे स्वयं प्रभु जना दें क्योंकि वस्तुतः यह अपने स्वरूप को या
यो कहें राम के स्वरूप को ही जान लेना है। तुलसी ने वाल्मीकि से कहाया
है —

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ।

तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुन दन । जानहि भगत भगत उर चदन ॥^४

'जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई' में भुवकोपनिषद् की उक्ति 'ग्रह वेद ग्रहोप
भवति'^५ की स्पष्ट अनुगूँज है। वेदान्त का यह अखण्डनीय सिद्धान्त है कि

१ मानस ७।११७।३ ४

२ वही ७।७८।८

३ वही ३।१५

४ वही २।१२७।३ ४

५ भुवकोपनिषत् ३।२।६

जानने मात्र से यदि कोई कुछ हो जाता है तो वह पहले से भी बड़ी रहता है। अतः तुलसीदास का मत यह ज्ञात होता है कि वास्तव में जीव ब्रह्म ही है। माया के कारण ही कभी वह अपने को ब्रह्म का अंश, कभी अपने को नामरूप धारी बद्ध व्यक्ति मान बैठता है। भक्ति के चरम उत्कर्ष के समय फलरूपा भक्ति की प्राप्ति के अनन्तर भक्त और भगवान में अभेद हो जाता है। भक्तों की मान्यता के अनुसार प्रेमप्रवच में अद्वैत की स्थिति सर्वथा सम्भव है। नारदीय भक्ति सूत्र में प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद के त्रिरूप को भगवत् नित्यदास या नित्यकाता के रूप में प्रभु से प्रेम करने का निर्देश दिया गया है।^१ शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में भी कहा गया है 'तदैक्य-नानात्वंकत्वमुपाधियोग हानावादि त्यक्त'।^२ अर्थात् जीव और ईश्वर में एकता है, दोनों एक हैं। उपाधि के संयोग से उनमें नानात्व की प्रतीति होती है और उपाधि भग्न हो जाने पर एकत्व का बोध स्पष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह, जैसे एक ही सूर्य जल से भरे हुए भिन्न भिन्न पात्रों में पृथक् पृथक् प्रतिबिम्बित होने पर अनेक सा प्रतीत होता है, परन्तु जल पात्र रूपी उपाधि के न रहने पर वह पुनः एक ही रह जाता है। विष्णु पुराण में भी भक्तों के इस अनुभव को स्वीकार किया गया है कि यह सारा जगत् और मैं स्वयं भी अर्थात् हम सब वासुदेव ही हैं। बस एक मात्र वह परम पुरुष परमेश्वर ही है, 'सकलमिदमहं च वासुदेव परमपुमान्परमेश्वर स एक'।^३ अतः स्पष्ट है कि भक्ति से अद्वैत तक की यात्रा पूर्णतः संभव है।

सिद्धांत अद्वैत को स्वीकार कर लेने का अर्थ यह नहीं होता कि भक्ति के क्षेत्र में भी अद्वैत के अनुरूप व्यवहार किया जाय। तत्त्वानुभव और रसानुभव में अंतर होता है। सब गहने सोने के ही हैं, यह बोध तत्त्वबोध है किन्तु श्रृंगार के समय पैर में पहनने वाला गहना गले में और गले में पहनने वाला गहना पैर में नहीं पहना जा सकता। यह भेद व्यवहार में मानना ही पड़ता है, मानना ही चाहिए। इसी तरह जिसके मन की रचना जिस प्रकार की है उसे उसी प्रकार से सुख प्राप्त कर सकता है। भूखली को इसका बोध हो जाने पर भी कि सारे जगत् में एक ही तत्त्व व्याप्त है जीवित रहने के लिए पानी में ही रहना

१ नारदीय भक्ति सूत्र ६६

२ शाण्डिल्य भक्ति सूत्र तथा उस पर प० श्री राम नारायण दत्त शास्त्री की टीका ६३

३ विष्णु पुराण ३।७।३२

पड़ेगा, हवा में रहने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह जिनका जीवन-सर्वस्व भक्ति ही है वे अपनी चरितायता के लिए आजीवन भक्ति करते ही रहेंगे। यह भक्ति भी उनकी रुचि के अनुसार है। यह भक्ति भेद भक्ति भी हो सकती है और अभेद भक्ति भी। काकभुशुंडि जी जब यह कहते हैं कि 'निर्गुन मत नहि मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई।' ^१ तो वे यही बताना चाहते हैं कि अपनी मानसिक रचना के कारण मुझे निर्गुनमत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सगुण ब्रह्म के प्रति मेरे मन में अत्यधिक रति है। ध्यान देना चाहिए कि ध्यान सुहाने की है, अच्छी लगने की है, गलत लगने की नहीं। अपनी मन स्थिति को और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, 'राम भगति जल मम मन मीना। किमि विलगाइ मुनीस प्रबीना।' ^२ अब कोई अगर बलपूर्वक यदि उनके मन हपी मत्स्य को राम भक्ति रूपी जल से अलग कर दे तो उससे उनका कल्याण कैसे होगा। भारतीय साधना में अधिकार भेद की निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है। अतः ऐसे भक्तों को अद्वैत ज्ञान के अनन्तर भी भेद भक्ति करते रहने का पूरा अधिकार है। ऊपर बताया जा चुका है कि काक-भुशुंडि जब चेतन की प्रस्थि को भूया मानते थे, ब्रह्म और जीव के भेद को मुधा मानते थे। फिर भी अपने स्वभाव के अनुसार भेद भक्ति करते रहते थे। आचार्यों ने इसका समायन करते हुए कहा है कि ज्ञान से पहले का द्वैत तो मोह में डाल सकता है परंतु अद्वैत बोध के अनन्तर अपनी मनीषा से भक्ति के लिए कल्पित किया गया द्वैत अद्वैत से भी सुन्दर होता है, 'द्वैत मोहाय बोधात् प्राक् प्राप्ते बोधे मनीषया। भक्त्यय कल्पित द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम्।' ^३ पारमाथिक रूप से अद्वैत को स्वीकार कर भजन के लिए द्वैत को मानकर जो भक्ति की जाती है वह सैकड़ों मुक्तियों से भी अधिक आनन्ददायी होती है।

पारमाथिकमद्वैत द्वैत भजनहेतवे।

तादृशी यदि भक्तिश्चेत्सा तु मुक्तिशताधिका। ^४

तक के लिए यदि यह भी मान लिया जाय कि कुछ भक्त काकभुशुंडि की तरह भेद को मिथ्या न भी मानते हैं तो भी ब्रह्म श्रीराम से जुड़ने के कारण प्रमेयबल से उनका भी कल्याण होगा। तुलसीदास की मायता यही है कि हरि सेवकों

१ मानस ७।११०।१६

२ वही ७।१११।६

३ बोधसार के अतगत भक्ति रसायनम् श्लोक सं० ४२

४ वही श्लोक सख्या ४६

का अविद्या माया नहीं व्यापती, विद्या माया व्यापती है अतः उनका नाम होता और उनकी भेद भक्ति बढ़ती रहती है।

'हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ।

ताते नाम न होइ दास कर । भेद भगति बाढइ बिहगबर ॥'^१

बहुन से भक्त ऐसे भी होते हैं जो स्वयं चीनी बन जाने के स्थान पर चीटी रहकर चीनी का स्वाद लेते रहते हैं। दशरथ, शरभग आदि भक्त ऐसे ही दूसरी तरफ शरीर, कौशल्या आदि में विवेक का पक्ष प्रबल है इसीलिए शरीर त्याग कर हरि पद में लीन हो जाती है। जहाँ से कभी कोई नहीं लौटता 'तजि जोग पावक देह हरि पद नीन भई जह नहि फिरे।'^२ भक्तों के स्व-विवेक को स्वीकार कर तुलसी ने उचित ही किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि यदि एक तरफ भगवत साक्षात्कार हो जाने के बाद भी सुतीक्ष्ण कर्णशुद्धि जैसे भक्त भजन के लिए वह धारण किये रहना चाहते हैं क्योंकि 'विनु वेद भजन नहि बरना'^३ तो दूसरी तरफ जटायु, बालि जैसे भक्त प्रकट होने पर भी शरीर रखना नहीं चाहते। उनकी मायता है कि साक्षात्कार के समक्ष शरीर छोड़ने से बढ़कर शरीर छोड़ने का अवसर और कब मिल सकेगा अतः किमलिए शरीर को रखा जाए।

जाकर राम भरत मुख आवा । अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ।

सो मम लाचन गोचर आगे । राखौं देह नाथ केहि छागे ॥'^४

भक्ति साधना की इस विविधता को स्वीकारने पर भी यह प्रश्न उठाय जाता है कि तुलसी की अपनी भक्ति साधना भेद प्रधान की या अभेद प्रधान? यह मुश्किल में डालने वाला सवाल है। जग जाहिर बात है कि तुलसी सिद्धांत था, 'सेवक सेव्य भाव विनु, भव न तरिअ उरगारि।'^५ 'स सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास।'^६ फिर भी उनकी भक्ति साधना अभेदोन्मुखी इसने कई निश्चित प्रमाण मिलते हैं। भगवान् शिव से उन्होंने श्रीराम चरणा में भेद माया रहित भक्ति की याचना की थी,

१ मानस ७।७६।२-३

२ वही ३।३६।छंद पं० ३

३ वही ७।६६।५

४ वही ३।३१।६-७

५ वही ७।११।८।क

६ दोहावली १८१

‘देहिकामारि श्रीरामपदपकजे भक्तिमनवरत गतभेदमाया ।’^१

विनय पत्रिका में उद्धृते एक स्थान पर स्पष्ट कहा है ‘हरियद प्राप्ति’ के अनुभव का परम सुख उसी अतिशय द्वैत वियोगी भक्तियोगी को होता है जो जगत के समस्त दृश्यों को नाम रूपधारी नानात्व को अपने उदर में रखकर निद्रा को त्याग कर सोता है अर्थात् निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता रहता है। इस स्थिति में शोक, मोह, भय, हृष्य दिन, रात, देश, काल आदि का लोप हो जाता है और समस्त सशय निर्मल हो जाते हैं।

‘सकल दृश्य निज उदर भेलि सोवै निद्रा तजि जोगी ।

सोइ हरि पद अनुभवै परम सुख, अनिरय द्वैत वियोगी ॥

सोक, मोह, भय, हरप, दिवस-निसि, देस, काल, तहै नाही ।

तुलसीदास यहि दसाहीन ससय निर्मूल न जाही ॥^२

कौन कह सकता है कि तुलसीदास स्वयं ही ऐसे भक्तियोगी नहीं थे। मेरी विनम्र मान्यता है कि तुलसीदास उही पण्डितों में थे जो ‘पाएहुं ग्यान भगति नहि जाही ।’^३

व्यवहार में तुलसीदास ने श्रीराम के सगुण रूप के प्रति अत्यधिक आग्रह व्यक्त किया है। यह अत्रि, शरभंग, सुतीदन, काकभुशुडि आदि के प्रकरणों से स्पष्ट है फिर भी विचारणा के स्तर पर वे निर्गुण और सगुण दोनों की केवल स्वीकार ही नहीं करते थे पारमार्थिक स्तर पर समान रूप से सत्य भी मानते थे। यहाँ उनकी भूमिका शंकराचार्य और बल्लभाचार्य दोनों से भिन्न है। शंकराचार्य ब्रह्म के निर्गुण रूप को ही पारमार्थिक स्तर पर सत्य मानते हैं। सगुण रूप की सत्ता उनकी दृष्टि में मायोपाधिक एवं व्यावहारिक मात्र है। बल्लभाचार्य के अनुसार रसरूप पुरुषोत्तम सगुण ब्रह्म ही पारमार्थिक स्तर पर परिपूर्ण सत्त्वदानन्द स्वरूप है। निर्गुण ब्रह्म की कल्पना वे आनन्दतत्त्व की परिसीमित कर अपर ब्रह्म के रूप में करते हैं। इन दोनों से भिन्न तुलसी की स्थापना है कि ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में कोई तात्त्विक भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जैसे जल और हिमखण्ड में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं होता उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से सगुण और निर्गुण दोनों एक ही हैं।

१ विनय पत्रिका १०।१८

२ यही १६७।७ = ६-१०

३ मानस ३।४३।१०

'सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ।

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥

जा गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जल हिम उपल बिलग नहि जैसे ॥'^१

तुलसीदास की एक और विशिष्ट स्थापना है कि ब्रह्म का निगुण रूप अत्यन्त सुलभ है किन्तु उसके मगुण रूप की कोई जान नहीं पाता । मगुण रूप के नानाचरित एक ही साथ इस प्रकार सुगम और अगम हैं कि उन्हें सुनकर मननशील मुनिया के मन में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है —

'निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोई ।

सुगम अगम नानाचरित सुनि मुनि मन भ्रम होई ।'^२

तुलसी की यह स्थापना सामान्य मायता के प्रतिकूल है । साधारणतः माना जाता रहा है कि सगुण साकार की उपासना सुगम है, सरल है, निर्गुण निराकार की व्याख्या ही कठिन है । इसी मायता के अनुसार सूरदास ने अप्रसिद्ध पद 'अविगत गति कछु कहत न आवै' में निर्गुण निराकार की मन धारणा से अगम अगोचर एक 'रूप रेख, गुन जाति' वृत्ति के परे मानकर उसे 'सब निमित्त अगम' घोषित कर सगुण पद गाने की प्रतिज्ञा की थी ।^३ इसके विपरीत तुलसीदास निर्गुण रूप को सहज सुलभ बताते हैं । विचार करने पर प्रतीत होता है कि सामान्य जास्तिक बुद्धि से भगवान को स्वीकार करने पर उचित प्रत्येक देश, काल, वस्तु आदि में व्यापक मानना पड़ता है और यह स्थिति निर्गुण निराकार के लिए ही सम्भव ज्ञात होती है । अतः तुलसीदास जोर देकर कहते हैं कि इस प्रकार भगवान की निर्गुण सत्ता को तो स्वीकार करने में सहज है, सुलभ है किन्तु साकार रूप धारण कर उनके द्वारा किए गए और प्रकार के चरित्र उनकी भगवत्ता के सम्बन्ध में सशय उत्पन्न करते ही हैं । सगुण साकार ब्रह्म देहबद्ध ज्ञात होता है, ज में मरण को स्वीकार करता है, शिशु रूप में अशक्त, असमर्थ प्रतीत होता है मिलन, विरह में प्रसन्न, कातर झलकता है । सबसमय भगवान की ऐसी स्थितियाँ कैसे स्वीकार की जा सकती हैं । एक बार इस प्रकार के मशायो के जाल में फँस जान पर सती और काकमूसर का भी निस्तार नहीं होता तो अथ साधारण जीवों का तो कहना ही क्या । अतः तुलसीदास की यह स्थापना सत्य ही पात होती है कि सगुण रूप के रहने

१ मानस १।११६।१ ३

२ वही ७।७३ ख

३ सूरसागर (ना० प्र० सभा) १।२

को जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उसके सुगम अगम अनेक प्रकार के चरित्रों को देख सुनकर बड़े-बड़े मुनियों विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है। विश्वास की सच्ची परीक्षा सगुण लीला को स्वीकार करने में ही होती है अतः तुलसीदास जी ने घोषित किया है कि—

‘चरित राम के सगुन भवानी । तकि न जाहि बुद्धि, बल बानी ।

अस विचारि जे तम्य विरागी । रामहि भजहि तक सब त्यागी ॥^१

तुलसी की एक बहुत बड़ी विशिष्टता यह है कि उन्होंने ब्रह्म राम को इष्ट देव बनाया है। साधारणतः ब्रह्म को ज्ञान का विजय माना जाता है। भक्त किसी देव विशेष को अपना इष्ट मान लेते हैं और बाद में भावना के स्तर पर उस पर ब्रह्म के लक्षण आरोपित करते हैं। तुलसी ने आरम्भ से ही घोषित किया है कि उनके राम साक्षात् ब्रह्म ही हैं। मानस में बाल काण्ड में समस्त देवता, मुनि, गंधर्व आदि पृथ्वी के साथ जब ब्रह्म लोक में जाकर रावण के भय से मुक्त करने की प्रार्थना ब्रह्म से करते हैं तब वे भी अपनी असमयता प्रकट करते हैं। शिव जी उन सबको सचेत करते हैं कि देख, काल, दिशा, विदिशा में ‘याप्त अगजगमय और सबसे रहित विरागी प्रभु अर्थात् स्वयं औपनिषदिक ब्रह्म प्रेम से ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मा उनसे प्रेरित होकर जिन श्री राम की स्तुति करते हैं वे वेदात् वेद्य, ब्रह्म ही हैं। उद्धृत है इस स्तुति की कुछ पक्तियाँ

जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानन्द ।

अविगत गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकुन्द ॥

जोहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि वृन्द ।

निसि वामर ध्यावहि गुन गन गावहि जयति सच्चिदानन्द ॥^२

यही प्रभु मानस में श्रीराम के रूप में वर्णित है। स्पष्टतः तुलसी के राम अवतार नहीं, अवतारी हैं, परब्रह्म हैं। अन्यत्र उन्होंने स्पष्ट कहा है,

‘राम ब्रह्म परमार्थ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ।

सकल बिकार रहित गद भेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥^३

साक्षात् ब्रह्म को इष्टदेव बनाया ब्रह्म गम्भीर अथ को अपने को समेट लेने-वाला निणय है। इष्ट शब्द दो धातुओं से बनता है, इप्-इच्छति से और यज्-यजति से। पहले अथ में इष्टदेव का अर्थ है इच्छित प्रिय देव। दूसरा अथ

१ मानस ६।७४ का। १२

२ वही १।१८६ छंद स०-२

३ वही २।६३।७ ८

अधिक गम्भीर है। यज्ञ धातु से बने इष्टि और इष्ट ये दोनो शब्द यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वैदिक परम्परा में विश्वास करनेवाले मानते हैं कि उनका सारा जीवन ही यज्ञ है, होना चाहिए। जीवन भर अपने प्रत्येक आचरण द्वारा वे विष्णु रूपी यज्ञ में अपनी आहुति चढ़ाते रहते हैं। मृत्यु के बाद अपने शरीर को आहुति के रूप में चितारूपी यज्ञ वेदी पर वे अर्पित करते हैं। इसीलिए इस क्रिया को अग्नेष्टि शरीर के द्वारा किया गया अंतिम यज्ञ कहा जाता है। इष्ट देव को यज्ञदेव के रूप में स्वीकार करने वाला भक्त अपनी भक्ति साधना में अपने अन्तःकरण और अपनी आत्मा की आहुति अपने इष्टदेव को अर्पित करता रहता है और गीता में वर्णित, ब्रह्म के यज्ञ के अनुसार,

‘ब्रह्मापण ब्रह्म हविर्ब्रह्मानो ब्रह्मणा हुतम्।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥’^१

ब्रह्ममय, राममय हो जाता है। इस सन्दर्भ में उल्लेख्य है स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती का यह विचार, ‘भेद बुद्धि के निवृत्ति होते ही उपाधि भी ब्रह्मरूप ही है, क्योंकि अधिष्ठान से अध्यस्त और प्रकाशक से प्रकाश्य भिन्न नहीं होता। फिर तो यही कहना पड़ेगा कि भक्ति ब्रह्मरूप ही है।’^२ इसी स्थिति में नाभादास जी की उक्ति ‘भक्ति भक्त भगवत् गुरु—बतुर नाम बपु एक।’^३ की सायकता समझी जा सकती है। ब्रह्म राम को इष्टदेव मान कर की गयी तुलसी की भक्ति साधना उनकी अद्वैत दृष्टि के अनुरूप ही है।

तुलसीदास केवल शास्त्रिक तत्त्व निरूपण को ही महत्त्व नहीं देते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केवल वाचिक ज्ञान में निपुण हो जाने पर कोई ससार सागर को पार करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं होता, जिस प्रकार रात्रि में दीपक की बात करते रहने पर अंधकार दूर नहीं होता,

‘वाक्य पान अत्यन्त निपुण भवपार न पावै कोई।

निशि गह मध्य दीप की बातन सम निवृत्त नहि होई।’^४

उनकी दृढ़ मान्यता थी कि विचार के अनन्तर जिस निष्कर्ष को निरूपित किया जाए उसी के अनुसार जीवन जिया जाए तभी कल्याण सम्भव है। वे कहते हैं कि —

१ गीता ४।२४

२ भक्ति सर्वस्व, पृष्ठ १८३

३ भक्तमाल १।१

४ विनय पत्रिका १२३।३ ४

‘जो कुछ कहिय करिय भवसागर तरिय बत्सपद जैसे ।

रहनि आन विधि, कहिय आन, हरिपद सुख पाइय कैसे ।’^१

कहती और रहनी में यदि अंतर होगा तो ‘हरिपद’ सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह अन्तर होता ही क्यों है । इसीलिए कि लोग यह मान बैठते हैं कि परमाय और स्वाय में विरोध है । परमाय को सिद्ध करने के प्रयास में यदि स्वाय को चोट पहुँचती है तो लोग मुह से परमाय की बात करते रहते हैं और व्यवहार में स्वाय सिद्ध करने का प्रयास करते हैं । तुलसीदास इस मायता को ही गलत बताते हैं कि परमाय और स्वाय में अंतर होता है । जो स्वाय हमें परमाय से अलग करता है, वह सच्चा स्वाय नहीं है । अनर्थ है । चोरी, बेईमानी, छल, कपट से बनाया हुआ काम बनता नहीं है, वास्तव में बिगड़ जाता है । तुलसीदास की विचारणा है कि परमाय और सच्चे स्वार्थ में कोई अंतर नहीं होता । यदि उन्होंने एक तरफ लक्ष्मण जी से कहलाया है, ‘सखा परम परमारय एहू । मन क्रम बचन राम प्रद नेहू ।’^२ तो दूसरी तरफ काकभुशुण्डि जी से घोषणा करवाई है ‘स्वारय साँच जीव कहुँ एहा । मन ब्रम बचन रामपद नेहा ।’^३ इस प्रकार जो तुलसी की तरह परमाय और सच्चे स्वाय को अभिन्न मानकर राम के चरण कमलो से मनसा वाचा कमणा प्रेम करेगा उसकी कयनी और करनी में अन्तर नहीं होगा ।

भक्त की विचारणा का एक प्रमुख पक्ष यह भी है कि वह ससार में रहते हुए ससार से कैसा व्यवहार करे । तुलसीदास की दृष्टि में ससार ‘देखत ही कमनीय कछू नाहिनि पुनि किए बिचार’^४ था । सामान्य व्यक्तियों को रमणीय लगने वाला ससार तुलसी जैसे विचारशील व्यक्तियों के लिए अत्यन्त भयकर है । वे समता, सतोष दया और विवेक से उसे व्यवहार के स्तर पर सुखकारी बनाने का प्रयास करने हैं इसीलिए ससार के बारे में उन्होंने कहा है —

‘अनविचार रमनीय सदा, ससार भयकर भारी ।

सम सतोष दया विवेक तैं व्यवहारी सुखकारी ॥’^५

तुलसीदास की दृष्टि के अनुसार ससार में व्यवहार करने का सूत्र है—

१ विनय पत्रिका ११८।३ ४

२ मानस २।६३।६

३ वही ७।६६।१

४ विनय पत्रिका १८८।३

५ वही १२१।७ =

तुलसी—८

परहित सरिस धम नहि भाई, पर पीडा सम नहि अधमाई ।^१ बिंदु पर हित करने में भी अहंकार का आवेश हो सकता है इसलिए वे सत्सार को अपने प्रभु का व्यक्त रूप मानकर उसकी सेवा करने को अधिक ऊँचा आदर्श मानते हैं । इसीलिए उन्होंने श्री राम से कहलाया है —

सो अनय जावे असि मति न टरइ हनुमत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥^२

प्रभु के अनय सेवक की दृष्टि में यह जगत 'सौयरामगय' है, अतः वह सहज ही इस जगत को अपना सेव्य मानकर जीवन व्यतीत करता है । तुलसीदास जानते थे कि इस प्रकार का जीवन जी पाना बहुत कठिन है अतः उन्होंने सचेत करते हुए कहा है—

'सत्रों सेवक घरमु कठोरा'^३ भक्ति का अंग होते हुए भी सेवा अधिक सावधानी की अपेक्षा रखती है । प्रेम के आवेश में भी सेवक की लक्ष्मण की तरह ही सयत रहकर आचरण करना चाहिए । भरत से मिलने की उत्कठा को दबाते हुए किस प्रकार लक्ष्मण राम की सेवा में रत रहे इसका चित्रण करते हुए तुलसीदास ने कहा है—

'रहे राखि सेवा पर भार । चढी चग जु खैच खेलाह ।'^४

यह भवक सेव्यभाव तुलसीदास का जीवनाधार रहा है । साख चेष्टा करने पर भी भक्तों के अनुसार सच्चाई यही है कि दहाध्यास अपने छुटाए नहीं छूटता । अतः तुलसीदास का मत है कि जब तक व्यक्ति अपने को नामरूप धारी मानता रहे तब तक उसे अपने को सेवक और प्रभु को तथा चराचर जगत को भी प्रभु का रूप मानकर अपना सेव्य मानना चाहिए । जब मनुष्य अपने को दह के परे चैतन्य जीव माने तब वह प्रभु को पूज्य या अशी और अपने को अश मानकर प्रभु से अशांति सम्बंध भी जोड़ सकता है — 'ईश्वर अश जीव अविनासी'^५ इसी चेतना की अनुभूति है । किंतु तुलसीदास की दृष्टि में चरमस्थिति तो अद्वैतदर्शी भक्त की ही है । इस सत्सार व्याधि की असीम औषध उनके अनुसार यही है, 'भक्त भग्यमद्वैत दरसी ।'^६ ये तीनों भूमिकाएँ

१ मानस ७।४१।१

२ वही ४।३

३ वही २।२०३।७

४ वही २।२४०।६

५ वही ७।११७।२

६ विनय पत्रिका ५७।१७

परस्पर पूरक है। एक पुराना श्लोक है —

देहबुद्धया तु दासोऽह जीव बुद्धया त्वदशव ।

आत्म बुद्धया त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मति ॥^१

अर्थात् भक्त कहता है कि हे प्रभु ! देहबुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा अश हूँ और आत्मबुद्धि से जो तुम हो वही मैं हूँ अर्थात् मैं तुमसे अभिन्न हूँ, यही मेरी निश्चित मति है। मेरी मायता है कि तुलसीदास के साहित्य में भी ये तीनों भूमिकाएँ परिलक्षित होती हैं। व्यवहार से परमाय तक का यह अविरोधी क्रम तुलसीदास को भी स्वीकार्य था, ऐसा अनुमान करना सगत प्रतीत होता है।

पूरे विचार विमर्श के अनन्तर तुलसीदास विनम्रता पूर्वक यह भी कह देते हैं कि अपने बल से विचार के आधार पर भ्रम से छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसके लिए प्रभु की कृपा अनिवार्य है। उन्होंने दो ठूक शब्दों में कहा है कि कितना भी कोई सुन-गुन ले, समझ समझ ले, भगवान् की माया इतनी प्रबल है कि उससे छूटना तब सम्भव नहीं जब तक प्रभु ही दया न करें।^२ अपना मत तो देख सुनकर विचार करने के बाद भी विषयासक्ति का अपना स्वभाव नहीं त्यागता।^३ शुष्क ज्ञानियों से तुलसी जैसे भक्तों की विचारणा का यह मौलिक अंतर लक्षितव्य है। सभी दृष्टियों से पूरी तरह विचार विमर्श कर लेने के बाद तुलसी और उनके जैसे भक्तों का अंतिम वैचारिक निष्कर्ष यही है —

अम कछु समुझि परत रघुराया ।

बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटै माया ॥^४

१ बल्याण (उपनिषद् अंक) पृष्ठ ८४ पर उद्धृत

२ विनय पत्रिका ११६/१-४

३ वही ११६/१-२

४ वही १२३/१-२

विनय पत्रिका में

श्री रामचरितमानस में रामराज्य का वर्णन करते हुए तुलसी ने लिखा है

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचन्द्र हैं राज ।^१

अर्थात् श्रीराम के राज्य में यही सुना जाता था कि मन को जीतो । श्रीराम के आध्यात्मिक राज्य के प्रत्येक निवासी की यही साधना है कि मन को जीत कर उसे श्रीराम के चरण कमलों में भ्रमर की भाँति बसा दिया जाय । तुलसीदास ने आजीवन यह साधना की थी । विनय पत्रिका में उनकी इस साधना का विस्तृत रूप उपलब्ध होता है । उनका विश्वास था कि वे प्रत्येक पूर्व जन्म में अपनी शक्ति भर मन से जूझते रहे फिर भी उस पर विजय न प्राप्त कर सके । अतः इस बार प्रभु से कृपा की याचना करते हुए जिता दिए जाने की प्रार्थना करते हैं

कबहुँ कृपा करि रघुबीर मोहूँ चितैहो ।

मनो बुरो जन आपनो जिय जानि दयानिधि । अवगुन अमित बितैहो ॥

जनम जनम ही मन जित्यो, अब मोहि जितैहो ।

हो सनाथ हूँहीं सही, तुमहूँ अनाथपति, जो लघुतहि न भितैहो ॥^२

जन्म जन्म में मुझे मन ने जीना है, इस बार मुझे जिताओगे ? इस कातर प्रार्थना के पीछे जन्म जन्म में सह सान्धन उपहास-कष्ट की कितनी श्मशानुद वेदना है । इस बार प्रभु कृपा से उनमें मुक्ति पाने का संकल्प है । अथवा भी उ होन कहा है

१ ७।२२।१० विनय पत्रिका और दोहावली के उद्धरण काशी नागरी प्रचारिणी सभा की तुलसी ग्रंथावली के दूसरे खंड के चतुर्थ सस्वरण से तथा रामचरितमानस के उद्धरण आचार्य प० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र संपादित काशिराज सस्वरण से उद्धृत है ।

परबस जानि हँस्यो इन इद्रिन, निज बस हूँ न हँसँही ।^१

परवश (विषयवासना आदि के वश) जान कर ये इद्रियाँ मुझ पर
रहों (मन तो इद्रियो का अधिपति है अतः वह और भी अधिक हँसता
होगा), किन्तु आत्मवश होकर (मन सहित समस्त इद्रियो को जीतकर)
हास्यास्पद नहीं बनूँगा । मनोविजय की इस दृढ़ संकल्पमयी साधना का
तुलसी ने किस प्रकार किया है, मुख्यतः विनय पत्रिका के पदों के सहारे
विवेचन मात्र यहाँ अभिप्रेत है ।

यह भी ममज्ञ रखना चाहिए कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी का
काम्य प्रभुशरणागति है । मनोविजय की साधना उसी के निमित्त है,
भगवान् की शरण तो सभी मिल सकती है जब मन विषयो का परित्यक्त
शुद्ध और स्थिर होकर उनकी ओर उन्मुख हो उनके अनुकूल हो । तुलसी
बार बार अनुभव किया है कि

विषय चारि मन-भीन भिन्न नहि होत बबहुँ पल एक ।

तातें सहिष्य विपत्ति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥^२

मन रूपी मरत्य विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी नहीं
होता फलतः अत्यन्त दारुण विपत्ति सहनी पड़ती है, अनेक योनियों में जन्म
करना पड़ता है । यदि इसी विषयासक्त मन से, मलिन अतस् से अनेक
के बाह्य साधन किए जाएँ तो उसी प्रकार कोई लाभ नहीं होगा जिस
बायी को पीटने से उसके भीतर गहनेवाला सप नहीं मरता है । मन्
जीवद्रोह, मद मत्सर से परिपूर्ण, विषयानुरागी, चंचल और निजतापर
द्वैतबुद्धि से लिप्त है तो भगवान् का प्रिय कैसे हो सकता है^३ क्योंकि
लिए तो इनसे विपरीत गुणों की अपेक्षा है

अखिल-जीव-वत्सल निमत्सर चरन-वमल अनुरागी ।

ते तव प्रिय रघुवीर ! धीरमति अतिसय निज पर-स्यागी ॥^४

मानस में तो श्रीराम ने स्पष्ट कहा ही है

निमल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।

१ विनय पत्रिका १०५

२ वही १०२

३ वही ११५

४ वही ११८

निवाह
न हो बैठो।
बना है विज
सा निभा।
में उनही व
त कि वे प्रे
पर विमर
हूए बिना ए
मैत दिवही।
तही ॥
१०२ वक्त
मैतनी मन्
१०२ वक्त

नाथरी प्र
करण से व
मैथ संपादि

निष्कप यही निकलता है कि जब तक हृदय मे भक्ति का प्रकाश नहीं होता और मन से विषयवासना की तृष्णा नहीं मिटती तब तक आवागमन के चक्र मे पड़े रहने के कारण स्वप्न मे भी सुख नहीं मिल सकता, प्रभु शरण की तो बात ही और है। अतः मनोविषय उस प्रधान उद्देश्य का अनिवार्य साधन तत्त्व है।

चूँकि विनयपत्रिका की शैली भाव निवेदन प्रधान है अतः तत्त्व विवेचन उसका अंग बनकर ही आ सका है। वास्तव मे विनय पत्रिका का पद एक महान विचारशील भक्त के सहज वैयक्तिक उद्गार हैं जिनमे प्रभु की महत्ता बोधक स्तुति के साथ अपनी लघुता सूचक उक्तियों का समावेश इस प्रकार किया गया है कि उनकी करुणा का उद्रेक हो सबे और वे भक्त की अपनी शरण मे ले लें, अपना बना लें। फलतः इन पदो मे तुलसी की दार्शनिक विचारधारा प्रसंग प्राप्त विषयो के अनुसार अभि यक्त हुई है, साधोपाग विवेचन के रूप में नहीं। मन के विचार के सम्बन्ध मे भी यही सत्य है। मन अणुरूप है कि विभूषण, उसकी अवस्थिति दोनों भीहो के बीच आशा चक्र में हुआ हृदय मे आदि निरे सैद्धांतिक विवेचन में तुलसीदास नहीं उलझे हैं। मन की परिभाषा भी उन्होंने नहीं दी है कि तु उसकी क्रिया प्रकृति आदि का विस्तृत चित्रण किया है। इसका अभिप्राय यही है कि उन्होंने परम्परागत अर्थ में मन को ग्रहण कर उसके व्यावहारिक पक्ष पर पूरा जोर दिया है और प्रतिपादित किया है, कि विषयसक्त होने पर जीव का दुःख तथा विषयनिवृत्त हो रामो-मुख होने पर ही जीव का कल्याण साधन संभव है। वाक्य ज्ञान के प्रति अनास्था एवम् सूखे मन, सूखे बचन, सूखी सब करतूति पर भरोसा करनेवाले भक्त के लिए यह स्वाभाविक ही है। सूक्ष्म शास्त्रीय दृष्टि से वेदांत मे मन को अंतःकरण के चार विभाजनो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मे एक माना गया है और उसका लक्षण सकल्प विकल्प करना कहा गया है। तुलसी ने इस विभाजन को स्वीकार करते हुए विनय पत्रिका में लिखा है

चौथि चारि परिहरहु बुद्धि मन, चित अहंकार ।

बिमल विचार परमपद निज सुख सहज उदार ॥^१

किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि तुलसीदास ने 'मन' शब्द का प्रयोग सदा 'सकल्प विकल्प' करनेवाली अंतःकरण की विधा विशेष के रूप मे ही नहीं किया है। जब वे कहते हैं

बाय १ कसेस लेस, लेत मानि मन की ।

सुमिर सनुचि रुचि जोगवत जन की ॥^१

तब वे बाय की तुलना मे मन को रख कर यह सूचित करते हैं कि यहाँ मन से तात्पर्य संपूर्ण अंतःकरण से है केवल सकल्प विवर्त्तन करनेवाले अंश से नहीं । यही भाव

मन, इतनोई या तनु की परम फलु ।

सब अंग सुभग बिंदुमाधव-छवि तजि सुभाउ भवलोनु एव फलु ॥^२

तो तू पछितैहै मन मीजि हाय ।

भयो सुगम तो को अमर-अगम तनु समुक्ति घी कत खीवत अबाय ॥^३

आदि प्रयोगो मे भी झलकता है । 'करम यचन मन' तुलसी का अत्यंत प्रिय मुहावरा है । इससे भी बाह्य वृत्तियों (करम-यचन) के साथ आन्तरिक वृत्ति (मन) का बोध होता है । बढ़ा जा सकता है कि 'मन' से तुलसी का यही प्रधान अभिप्रेत अर्थ है । 'मन्यते बुध्यते अनेन इति मन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी मन का अर्थ है मनन का साधन अर्थात् प्राणियों की वह शक्ति जिसके द्वारा उनको वेदना, सकल्प, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बोध और विचार आदि का अनुभव होता है ।^४ इसी व्यापक अर्थ मे तुलसीदास ने मन का प्रयोग किया है । प्रायः इसी के मर्मशील अर्थ मे चित्त^५ और हृदय^६ का भी प्रयोग किया है ।

अर्थ 'जीतहु मनहि' का अर्थ भी समझ लिया जाय । मन अजितावस्था मे क्या करता है, उसका वह कार्य किस प्रकार जीव को बांधता है, यह जान लेने पर मन को जीतने का अर्थ स्पष्ट हो जायगा । मन इंद्रियो द्वारा उपलब्ध ज्ञान को वर्गीकृत कर आत्मा के पास पहुँचाता है और आंतरिक निष्कामो को इंद्रियो के द्वारा कार्यार्जित करता है । इस प्रकार वह बाह्य वस्तुओं का तद्वत बोध नहीं करता बरन वस्तुओं के मनोमय रूप बनाकर रागद्वेष के कारण उन्हें ग्राह्य, त्याज्य या उपेक्षणीय मान बैठता है । वह बाह्य जगत से भिन्न मनोमय

१ विनय पत्रिका ७१

२ वही ६३

३ वही ८४

४ संस्कृत शब्दार्थ वीस्तुभ

५ विनय पत्रिका १४, १०४

६ वही ११६, १६६

जगत की रचना कर उसके प्रति रागद्वेष का पोषण कर जीव को बाधता है। पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण में यह बताया गया है कि द्वैत दो प्रकार का है—ईश्वरकृत और जीवकृत। ईश्वर ने अपनी मायाशक्ति से अपन सत्त्व के अनुसार समस्त जगत् की रचना की है। वह ईश्वरकृत द्वैत जीव को सदा बाधता ही हो ऐसी बात नहीं है। वह गुरु, शास्त्र आदि (जो ईश्वरकृत द्वैत के कारण ही सुनभ हैं) के द्वारा इसकी प्रतीति ही जाने पर कि इस दृश्यमान जगत् के मूल में एक ही तत्त्व है, जीव को इस द्वैत से मुक्ति पाने की सुविधा भी देता है। यह ईश्वर कृत जगत् जीव का भाग्य उसके ज्ञान एवम् कर्म के कारण ही बनता है। अतः वास्तविक बधन तो जीवकृत द्वैत है जो मनोमय जगत् के कारण उत्पन्न होता है। ईश्वरकृत मासमयी स्त्री तो एक ही है किन्तु उसी के आधार से निमित्त मनोमयी स्त्रियाँ, माता, भगिनी, प्रिया, पत्नी, पुत्री आदि के रूप में अनेक हैं और इन्हीं मनोमय रूपों के कारण वह मासमयी स्त्री (या कोई भी वस्तु) रागद्वेष के बधन में भोक्ताओं को बाधती है। बाह्य पदार्थ के रहने न रहने से ही सुख दुःख की अनुभूति होती हो ऐसा भी नहीं है। वह तो मनोमय पदार्थ के रहने न रहने से ही होती है। किसी का प्रवासी पुत्र जीवित भी हो किन्तु यदि पिता को कोई दुष्ट उसकी मृत्यु का समाद दे तो मनोमय पुत्र को मरा जानकर पिता रोने लगता है। इसी तरह यदि पुत्र की मृत्यु हो गई हो तो भी ज्ञात न होने तक मनोमय पुत्र के जीवित रहने के कारण पिता को शोक नहीं होता।^१ निष्पत्ति यह निकलता है कि जीव के लिए मन ही अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जगत की सृष्टि करता है और उसी से जीव को बाधता है। अतः मन की प्रवृत्तियों का निरोध कर इसी मनोमय द्वैत का निराकरण करना ही मन को जीतना है।

शुलसीदास पंचदशी से यहाँ तक तो सहमत हैं। उनका सुविचारित मत है

जो निज मन परिहरै विचारा ।

तो तब द्वैत जनित समृति-दुःख, ससय, सोक, अपारा ॥^२

१ दूरदेश गत पुत्रे जीवत्येवात्र तत्त्वता ।

प्रियलभश्चाप्येन मृतं भूत्वा प्ररोदिति ॥

मृतेऽपि तस्मिन्वाप्यामध्यातामां न रोदिति ।

अतः सर्वस्य जीवस्य ब्रह्म-मानसं जगत् ॥ पंचदशी, ४।२४ २५

२ विनय पत्रिका १२४

यदि मा अपने विचारो को छोड़ दे तो फिर द्वैतभाव के कारण उत्पन्न अपार सात्त्विक दुःख, शय और शोक वहाँ रह जायें। इसी मन ने तो बलपूर्वक किसी को शत्रु मानकर सप के समान त्याज्य, किसी को मित्र मानकर स्वर्ण के समान ग्राह्य और किसी को भयस्थ मानकर तृण के समान उपेक्षणीय समझ रखा है। जैसे भोजन, वस्त्र, धन विविध प्रकार की वस्तुएँ सब मणि में रहती हैं वैसे ही स्वर्ग, नरक और अनेक प्रकार के लोक मन में ही बसते हैं जैसे वृक्ष या बाँठ में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाये निहित रहते हैं (तभी तो उन पदार्थों से उठावा निर्माण हो जाता है) वैसे ही मन में अनेक प्रकार के रूप अव्यक्त भाव से रहते हैं जो अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि तुलसीदास विज्ञानवादी बौद्धों की तरह जगत् को केवल मन की वरूपना मानते थे। उनके अनुसार जगत् तो 'सीय राम मय' है एवम् राम का रूप पाकर माया द्वारा रचित है, मन केवल उसमें प्रवृत्त होकर उसे अपना भोग्य बनाता है और इस प्रकार मनोमय जगत् की सृष्टि करता है। रूप की भाषा में तुलसी ने कहा है

वपुष ब्रह्माण्ड सो, प्रवृत्ति लकादुग रचित मन दनुज मयरूपधारी ।^१

यहाँ ब्रह्माण्डरूपी शरीर का रचयिता मन नहीं कहा गया है, वह तो प्रवृत्ति रूपी लकादुग की ही रचता है। यह भी लक्षणीय है कि तुलसी इस लकादुग का समूल नाश नहीं चाहते। वे इसका बलुप प्रबल वैराग्य रूपी हनुमान से भस्म करवा कर मोहरूपी रावण के स्थान पर राम के चरणसेवक विभीषण को इस पर राज्य करते देखना चाहते हैं। सारांश यह कि मन के विचार या मनोमय द्वैत के कारण ही कोई पदार्थ सुखमय या दुःखमय प्रतीत होता है और इसी रागद्वेष के कारण जीव बधनग्रस्त होता है। इसीलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, 'मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो' अर्थात् मन ही मनुष्य के बधन और मोक्ष का कारण है।^२ विषयसाक्त मन जीव को बाधता है और निर्विषय मन मुक्त करता है। इसके आगे पचदशीकार का और उनका माग भिन्न है। पचदशी (अर्थात् ज्ञान मार्गियों) के अनुसार ब्रह्मज्ञान से ही इस द्वैत की वास्तविक निवृत्ति सम्भव है,^३ योग भी सहायक है, निर्विकल्प समाधि

१ विनय पत्रिका ५८

२ विष्णु पुराण ६।७।२८

३ पचदशी ४।३६

से या आत्मज्ञानी दीध प्रणव का उच्चारण कर मनोराज्य को जीत सकता है। विजित हो जाने पर मन उसी प्रकार वृत्तिशून्य हो जाता है जिस प्रकार मूक वाग्व्यवहार से रहित होता है। तुलसीदास को न यह मार्ग स्वीकार है और न मन की वृत्तिशून्य मूकवत स्थिति। मनोविजय के लिए तुलसीदास का एक मात्र सम्बल है प्रभु कृपा और काम्य है मन की वृत्तियों का राममय हो जाना।

तुलसीदास ने विस्तारपूर्वक मन की उच्छ्वलता, चञ्चलता और विषयाशक्ति का चित्रण किया है, क्योंकि मन की अनौत्ति को दूर करने के लिए उस पहले जानना होगा। मानस के उत्तरकांड में मानसरोगी की चर्चा करते समय उन्होंने लिखा है कि काम, क्रोध, रोष आदि मानसिक रोगों से मारा सत्तार ग्रस्त है, किंतु बिरले ही ऐसे होते हैं जो यह जान भी पाते हैं कि उन्हें मानस रोग कष्ट दे रहे हैं। जान पाने पर ये पापी कुछ छोड़ते हैं, दुबल होते हैं यद्यपि नष्ट नहीं होते।^१ अतः मानसिक विकारों का वर्णन भी उन विकारों को दूर करने में सहायक है, किंतु इस वर्णन का यही प्रधान कारण नहीं है। वस्तुतः यह वर्णन अपने जानने के लिए नहीं, प्रभु को सुनाने के लिए किया गया है, जैसा कि

दीनबधु, सुखसिधु, कृपाकर, काहनीक रघुराई ।

सुनहु नाथ ! मन जरत त्रिविध ज्वर, करत फिरत बीराई ॥^२

तथा 'सुनहु राम रघुबीर मुसाई । मन अनौत्ति त मेरो ।'^३

आदि पंक्तियों से स्पष्ट है। दोहावली में तुलसी ने लिखा है

तुलसी राम कृपालु सो कहि सुनाउ दुख दोष ।

होय दूबरी दीनता परम पीन सतोष ॥^४

अर्थात् कृपालु राम से अपने दुख दोष कह सुनाओ जिससे दीनता दुबल और सतोष परम पुष्ट हो। प्रभु के निकट सच्चे हृदय से अपने दोषों की स्वीकृति उन दोषों की निवृत्ति के लिए परम आवश्यक है क्योंकि सच्चे पश्चात्ताप

१ एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥

मानसरोग बछुक में गाए । हहि सब के लखि बिरलेह पाए ॥

जाने तैं छोड़हि कछु पापी । नास न पाबहि जन परितपापी ॥

—मानस, ७।१२२।१३

२ विनय पत्रिका ८१

३ वही १४३

४ दोहावली ८६

पर ही प्रभु की करुणा होती है। तुलसी ने विनय पत्रिका मे बार बार इस बात पर भरोसा किया है कि मैंने अपने मन की कुचाल प्रभु से कह सुनाई है। यभी अपने मूढ मनवृत्त दोषों का वणन करते हुए वे कहते हैं

तुलसिदान प्रभु शृपा करहु अब मैं निज दोष बछ नहि गोयो ।^१

यभी इस बात से बड़े सतोष का अनुभव करते हैं कि मैं अपनी ओर से सब बातें प्रभु से कह कर निश्चित हो चुका

तुलसी समुक्ति समुझायो मन बार बार ।

अपनो सो नाय हूँ सो कहि निरवह्यो हों ॥^२

कितने विश्वास के साथ वे कहते हैं कि मेरी बात सब प्रकार से धिगड़ी हुई है केवल एक ही प्रकार से अच्छी तरह से बनी है कि मैंने सब कुछ अपने योग्य स्वामी से कह सुनाया है

सब भाँति बिगरी है एक सुबनाउ सो ।

तुलसी सुसाहिबहि दियो है जनाउ सो ॥^३

अतः यह स्मरणीय है कि मन की दुष्टता का वणन प्रभु की करुणा की याचना के उद्देश्य से इस विश्वास के साथ किया गया है कि मन को सुधारने का अन्तिम उत्तरदायित्व प्रभु का ही है।

तुलसीदास के अनुसार मन का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह हरिपद सुख का परित्याग कर विषयासक्त हो गया है। अपनी इस वेदना को उन्होंने जैसी ऐसी मूढता या मन की।

परिहरि रामभगति-सुरमरिता आस करत ओसवन की ॥^४

निसि दिन भ्रमत बिसारि सहज सुख जहँ तहँ इद्रिन लायो ॥^५

चरन सरोज बिसारि तिहारे निस दिन फिरत अनेरो ॥^६

सीतल मधुर पिगूष सहज सुख निकटहि रहत दूरि जनु खोयो ॥^७

पत्तियों में व्यक्त किया है। अनीतिरत मन प्रभु के चरण कमलों को भुलाकर

१ विनय पत्रिका २४५

२ वही २६०

३ वही १५२

४ वही ६०

५ वही ८८

६ वही १४३

७ वही २४५

यद्यपि फिरता रहता है, वेदादि का अनुशासन नहीं मानता, उसे किसी का भी वास नहीं है, कम के कोलह में तिस के समान अनेक बार पेरा जाकर भी वह भूल को भूल गया है जहाँ प्रभु की कथा हो, सत्संग हो वहाँ स्वप्न में भी नहीं जाता, लोभ, मोह, मन, काम, क्रोध में रत है उही से धना प्रेम करता है, पर गुण सुनकर जल उठता है, पर दाप श्रवण से हर्षित होता है, आप पाप का नगर बसा ले किंतु दूसरे का गाँव भी उसे सह्य नहीं, समस्त साधनों का फल वेदों का सार, भवसरिता सरने के लिये बेडे के समान प्रभु का नाम कौड़ियों के लिए बेच कर बलपूर्वक दासवृत्ति अपनाता है। कभी यदि सत्संगति के प्रभाव से मुमांग के निकट भी जीव आता है तो यह क्रुद्ध होकर कुमनोरथों से भटका देता है, मन के दुःसह दरेरे असह्य हैं।^१

इम मनीति का कारण मन की मलीनता है जो विषयासक्ति के फलस्वरूप है—‘मन मलिन विषय सँग लागे’। विषय इन्द्रियों के अर्थ को कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के प्रति श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, रसना, नासिका की सहज आसक्ति है। ये इन्द्रियाँ बलपूर्वक जीव को अपने अपने विषयों में लगा देती हैं। इसीलिए कहा गया है

निसि दिन भ्रमत बिसरि सहज सुख जहँ तह इद्रिन तायो।

इन विषयों के भोग के कारण सुख की भ्रामक प्रतीति के अनंतर दुःसह दुःख झेलना पड़ता है, फिर भी मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, भौतिक सुखों की कामना से कम कीच में सनता ही रहता है। यह इसका चरम अज्ञान है कि शत्रुओं की मित्र मान कर उनका संग कर कुपथगामी हो जाता है। ये शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जिन्होंने इसका ज्ञान और वैराग्य हर लिया है।^२ मन अत्यंत चंचल है। वह क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं हो पाता। कभी वह योग में लीन होता है तो कभी भोग में, कभी विद्वेग का अनुभव करता है, कभी मोह के वशीभूत हो अनेक प्रकार के द्रोह करता है तो कभी अत्यंत दयालु हो उठता है, कभी दीन, निर्बुद्धि, गरीब बन जाता है, कभी पाखंडी तो कभी घमट्टिमा ज्ञानी, कभी ससार को घनमय देखता है तो कभी शत्रुमय, कभी स्त्रीमय, इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ के सन्निपात से ग्रस्त हो दारुण सासारिक दुःख भोगता रहता है।^३ इही विचारों को तुलसीदास ने

१ विनय पत्रिका १४३

२ वही १७३।१८७

३ वही ८१

अनेक पदो मे दुहराया है ।

मन की इस शोचनीय परिणति का सारा दोष तुलसीदास अपना मानते है, उसे विधाता, देस, काल, कम, स्वभाव आदि के माये नही थोपते

हे हरि, कवन दोष तोहि दीजै ?

जेहि उपाय सपनेहुँ दुलभ गति, सोइ निसि वासर बीजै ॥^१

कैसे देउं नार्याहि खोरि ?

काम लोलुप भ्रमत मा हरिभगति परिहरि तोरि ॥^२

है प्रभु मेरोई सब दोसु ।

शोलसिधु, कृपालु, नाथ, अनाथ आरत पोसु ॥^३

आदि पदो मे तुलसीदास सीधे-सीधे अपने को ही दोषी मानकर कहते है कि प्रभु तो अनाथो और आतों का पोषण करने वाले हैं, मैं ही यदि केवल वचन और वेप मे वैराग्य झलकाऊँ और मन को पापो एव अवगुणो का कोष बना रखू, राम के प्रति मेरा विश्वास और प्रेम तो पोला हो और कपटाचरण ठोस हो तो फिर कैसे मेरा भला हो सकता है ? यहा दोहावली का यह दोहा भी द्रष्टव्य है

निज रूपनु गुन राम के समुझे तुलसीदास ।

होय भलो कलिकाल हू उभय लोक अनयास ॥^४

भर्यात् दोष अपने और गुण राम के समझने पर इस कलिकाल में भी भला होता है और अनायास ही उभय लोको की प्राप्ति होती है । इसी सिद्धांत के अनुसार मन की शठता के लिए भी अपने को ही दोषी मानकर वे उस सत्पथ पर लाने का प्रयास करते हैं ।

मन को अपने आचरण पर लज्जित करने के लिए वे उसकी भरसना करते हैं और साथ ही साथ उसे शिक्षा भी देते है । 'तो तू पछितेहैं मन भीजि हाथ' या 'मन पछितेहैं अवसर दीते' जैसे पद केवल भत्सनामूलक नही है । यह सचमुच ग्लानि की बात है कि दबदुलभ मानव शरीर पाकर उसे क्षुद्र बायो म नष्ट कर दिया जाय । मन की शिक्षा देते समय तुलसीदास ने उसकी प्रवृत्तियो को सूय ध्यान म रखा । आखिर मन विषयो के पीछे क्यों भटकता है, सुख के

१ विनय पत्रिका ११७

२ वही १५८

३ वही १५६

४ दाहावली ७७

लिए ही तो। अतः तुलसी ने पहले इसी बात पर जोर दिया है कि

सुखसाधन हरि विमुख नृपा, जैसे श्रम फल घृतहित मये पाय ।^१

अर्थात् हरिविमुख होकर सुख के लिए प्रयास करना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे धौ के लिए पानी मगना, उससे केवल परिश्रम ही हाथ आता है। इसी तरह

सुनु मन मूढ, सिखावन मेरो ।

हरिपद विमुख लखो न बाहु सुख सठ यह समुझि सबेरो ॥^२

बहने के बाद सूर्य, चन्द्रमा और गंगा के उदाहरण से तुलसी ने बताया है कि प्रभु से बिछुड़ने पर सबको घना दुःख उठाना पड़ता है। सुख तो प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अतः वे कहते हैं

तुलसिदास सब भाति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो ।

तो भजु राम, काम सब पूरन करै कृपाणिधि तेरो ॥^३

फिर उन्होंने यह भी बताया है कि विषय सुख अत्यन्त क्षणिक, आतिमूलक एवं वस्तुतः दुःख की जड़ है। विषय सुख की असारता का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है

अस्थि पुरातन छुधित स्वान अति ज्यो भरि मुख पकरघो ।

निज तालूगत रुधिर पान करि मन सतोष धरघो ॥^४

जिस प्रकार कोई भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी को मुँह में भरकर शिसोडे और अपने तालू से निकलत हुए रुधिर को उस हड्डी से निकलता मानकर उसे शिसोडे में सुख माने, जबकि वस्तुतः उस परम हानि हो रही है उसी प्रकार विषयों के भोग में जिस सुख की अनुभूति है वह अपनी स्पृहा से उत्पन्न एवं मृगजल की तरह मिथ्या है तथा जीव को आवागमन के चक्र में डालनेवाली है। बार बार तुलसी ने विषय सुख की ओस-कण की तरह तुच्छ, नीम की तरह कटु, मृगजल की तरह अवास्तविक, विषफल के समान त्याज्य आदि कहा है। विषय भोग के अंतिम परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट कर उनके परित्याग की प्रेरणा देते हुए उन्होंने लिखा है कि सहस्रबाहु एवं रावण भी जीवनकाल से 'हम हम' (श्रेष्ठता का अहंकार) करते हुए घनघाम ही सेवारते

१ विनय पत्रिका ८४

२ वही ८७

३ वही १६२

४ वही ६२

रहे किंतु अन्त मे उहे खाली हाथो ही जाना पडा । पुत्र पुत्री आदि आरम्य तो परम स्वार्थी है, स्वाय सध जाने पर अन्त मे तेल निकली हुई घली की तरह छोड देने म कुठित नही होते । अत ओ मन, तू उहे अभी से बयो नहो छोड देता । ओ जड, अब भी जाग और प्रभु से अनुराग कर, याद रख विषय भोग रूपी धत से कामनाओ की अग्नि बभी शान्त नही होती ।^१ अत मन यदि प्रभु रूपी कल्पवृक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो उसे विषय विकार का परित्याग एव जगत के सार स्वरूप प्रभु का भजन करना ही होगा । शम, सतोष, शुद्ध विचार एव सत्सग को दृढतापूर्वक धारण करना होगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग और द्वेष को जड से त्याग देना होगा ।^२

मन को वश मे करने के लिए इन्द्रियो को पहले वश मे करना चाहिए । इन्द्रिया को उनके विषयो से हटाकर निरुद्ध करना अत्यत कठिन है । तुलसीदास इन्द्रियो को रामोन्मुख कर देना चाहते है । उनका उपदेश है—

लवन क्या, मुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा कर अनुसर ।

नयनन निरखि कृपा समुद्र हरि अगजग रूप भूप मीतावर ॥^३

अर्थात् वानो से उनकी क्या सुनो, मुह से नाम लो, हृदय मे उहे बसाओ, सिर झुकाकर प्रणाम करो, हाथो से सेवा एव नेत्रो से चराचर रूप कृपा समुद्र श्रीराम के दशन करो । ऐसा कर पाने पर किसी अय साधन का प्रयोजन ही नही रहेगा क्योंकि यही सच्ची भक्ति है, वैराग्य है, ज्ञान है और हरि को प्रसन्न करने का व्रत है । इसी प्रकार तुलसीदास मन को मनोरथ शून्य करने के पक्ष म भी नही हैं । वे विषय भोग सम्ब धी मनोरथो के स्थान पर प्रभु की सेवा, भक्ति करने और प्रभु की कृपा पाने के शुभ मनोरथो से मन को परिपूर्ण रखना चाहते हैं । उनके मनोरथो मे समस्त इन्द्रियो को प्रभुमय कर देने की भावना बहुत प्रबल है । उनका सरूप है 'ज्ञानकीजीवन की बलि जैहो । उनका चित्त सीताराम के चरणो को छोडकर अब और कही जाने के लिए प्रस्तुत नही है । उनके हृदय मे यह विश्वास जम गया है कि प्रभु पदविमुख होकर स्वप्न मे भी सुध नहीं मिलेगा । वे मन समेत शरीर के समस्त निवासियो (इन्द्रियो) को यही शिक्षा देंगे । वे वाना से और बात नही सुनेंगे, जीभ से किसी ओर के

१ विनय पत्रिका १६८

२ वही २०५

३ वही २०५

गुण नहीं गायेंगे, नेत्रों से किसी ओर को नहीं देखेंगे तथा प्रभु के सामने ही तिर झुकायेंगे ।^१

वे यहीं नहीं रुकना चाहते । मन का स्वभाव है विषयो में आसक्त होना, यही उसकी सहज प्रवृत्ति है । तुलसीदास का मनोरथ है कि इसी प्रकार सहज स्वाभाविक रूप से मन को प्रभु के प्रति आसक्त होना चाहिए । ऐसा न होने पर वे परिहास के साथ कहते हैं कि 'ह प्रभु ! मेरा मन इस प्रकार तुमसे कभी नहीं लगा, जिस प्रकार छन छोड़कर स्वाभाविक रूप से निरन्तर विषयो में अनुरक्त रहता है, जैसे परनारी को देखा जैसे तो कभी साधुओं के (या प्रभु के) दशन नहीं किये, जैसे घर घर के पास प्रपंच रस से ले कर सुन जैसे तो कभी गंगा-तरंग के समान निमल राम के गुण समूह नहीं सुने, जैसे नासिका अग्न सुगन्धो के रस व यश रही जैसे तो राम के प्रसाद की माला उसने नहीं सूंधी, जैसे जिह्वा का पटरस भोजन में प्रेम रहा जैसे तो वह राम की जूठन के लिए नहीं ललकी, नहीं ललची, जैसे चदन, चद्रमुखी के शरीर, भूषण वस्त्र को यह नीच शरीर स्पर्श करना चाहता था जैसे तो कभी राम के चरण स्पर्श के लिए यह पापी नहीं तरसा, जैसे भौतिक दुष्ट स्वामिया की सेवा शरीर, मन और वाणी से की जैसे तो कभी कृतज्ञ राम की सेवा नहीं की जो एकवार प्रणाम करने से भी सङ्कुचित हो जाते हैं, जैसे तुच्छ सोम के लिए ये पर्व दुनिया के द्वार द्वार भटकते फिरते जैसे तो ये अभाग्य कभी सीताराम के आश्रय जाने के लिए नहीं उमने ।^२ इन सभी पदों से यही सिद्ध होता है कि मन और इन्द्रियो को यथोचित करने के लिए वे उन्हें स्वाभाविक रूप से रामो-मुख कर देना चाहते थे ।

तुलसीदास मन को अभिमानरहित शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण में एकरस, क्रोधरहित (विगत मान, सम सीतल)^३ सुख-दुःख, हर्ष शोक आदि द्वन्द्वा से रहित, ज्ञान रत, विषयो से विरक्त, सब प्रकार की परीक्षाओं में खरा उत्तरन वाला, समस्त प्राणियों का हितैषी, निष्कपट, प्रेम भक्ति के दूढ़ लियमा का एक रस निर्वाह करनेवाला^४ बनाना चाहते थे ।

किंतु प्रश्न यह है कि मन ऐसा हो कैसे ? मन को वश में करने के लिए

१ विनय पत्रिका १०४

२ वही १७०

३ वही १७२

४ वही २०४

दनेकानेक साधनो की धर्चा शास्त्रो मे की गई है। योग तो चित्तवृत्तियों पर निरोध करने वाला शास्त्र ही है। ज्ञानी आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य को बल मे करते हैं। भगवान ने गीता के छठे अध्याय मे ध्यान योग द्वारा मनुष्य को मूर्खी बनाने का उपदेश देते हुए 'अभ्यासेन तु वाँतेय वैराग्येण च गृह्यते' कहकर अभ्यास और वैराग्य पर बहुत बल दिया है। योग सूत्र में भी पतंजलि ने 'अभ्यासवैराग्यायां तत्तिरोधः' कहकर इन साधनो की बरिष्ठता स्वीकार की है। पर तुलसीदास को ये सभी साधन यथेष्ट नहीं लगते। अपने अनुभवो से आकूल होकर वे प्रभु से पूछ बैठते हैं—

हे हरि ! बदन जतन भ्रम भागै ?

देखत सुनत विचारत यह मन निज सुभाव नहि त्यागै ॥

भगति, ज्ञान, वैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई ।

कोउ भल कहहु, देख कछु कोऊ, असि वासना न उर तें जाई ॥^१

हे हरि ? किस प्रकार यह भ्रम दूर हो। मेरा यह मन देख, सुन और विचार करके भी (विषयासक्ति का) अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। मन के इस स्वभाव को छुड़ाने के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त साधन करने पर भी यह वासना तो हृदय से नहीं गई कि कोई मुझे भला बदे, कोई मुझे कुछ दे। शास्त्रविषय सबक यह है कि 'सुनिम, गुनिय, समुक्षिय, समुक्षादय दसा हृदय नहि आव' तत्त्वज्ञान को सुनते, मान करते, समझते और समझाते हुए भी वह जानपारी मन की सहज दशा, निपटा नहीं बन जाती। बबीर की साखी है—

मन जाणै सब बात जाणत ही औगुण करै ।

बाहे की बुसलात पर दीपक फूँवै पड़े ॥

मन तो सब बातें जानता ही है, जानकर अवगुण करता है। हाथ में दीपक लिए हुए कोई कुएं मे कूद पड़े तो बुझल कैसे होगी ? वाक्यज्ञान के स्थान पर आचरण और अनुभूति से विश्वास करनेवाले तुलसी का निश्चित मत है—

सोक, मोह, भय, हरप, दिवस निसि, देस काल तहें नाही ।

तुलसिदास यहि दमाहीन, ससय निर्मूल न जाही ॥^४

१ योगसूत्र १।१२

२ विषय पत्रिका ११६

३ वही ११६

४ वही १६७

तुलसी—६

अर्थात् द्वादशीत दशा के बिना सशय निर्भूल नहीं हो सकते । तुलसीदास का दृढ मत है कि केवल अपने प्रयाण से या इन साधनों से काम नहीं बनने का । अपने सतत प्रयासों की विफलता उन्होंने अनेक स्थलों पर स्वीकारी है । हे हरि जू ! मेरा मन हठ छोड़ता ही नहीं । रात दिन इसे अनेकानेक शिक्षाएँ देना रहता हूँ किंतु यह तो अपने स्वभाव से टस से मस नहीं होता । 'हो हारघो करि जतन विविध विधि, अतिसय पबल अर्ज ।'^१ मैं अनेक प्रकार के यत्न करके हार गया किंतु यह अब भी अत्यंत प्रबल है । 'सकल साधन' जतन विविध विधि' आदि बचन इस बात के प्रमाण हैं कि इन अनेक साधनों का अभ्यास करके भी वे कृतकृत्य नहीं हुए थे । इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि ये साधन उनकी दृष्टि में छोटे हैं । नहीं, ये साधन तो ठीक हैं 'ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य, झूठ कुछ नाही'^२ या 'करम, उपासन, ज्ञान बेदमत सो सब भक्ति खरो'^३ आदि पंक्तियों में वैष्णव विनयशीलता के साथ इन साधनों की सत्यता को उन्होंने मान लिया है किंतु इसके साथ उन्होंने दो बातें जोड़ी हैं । पहली तो यह कि घनघोर कलिकाल में साधकों की मति की विफलता के कारण ये साधन निरुपाधि नहीं रह गये हैं ।

जप, तप, तीर्ण्य जोग समाधी । कलि मति बिकल, न कुछ निरुपाधी ।^४

इसी तरह कलिरोम ने योग सयम, समाधि को ग्रस लिया है ।^५ कलिकाल में कमकांड तो अत्यंत कठिन तथा प्रचुर अशुभाध्य है एवम ज्ञान, विराग, जोग, तप को लोभ मोह, क्रोध और काम का भय है^६ अर्थात् तुलसी के मतानुसार ये साधन खरे होते हुए भी समयानुकूल नहीं हैं । दूसरी बात यह कि 'न साधनों के प्रति तुलसी की व्यक्तिगत रुचि भी नहीं है । 'मोहि तो सावन के अधहि ज्यों जूझत रग हरो' या 'मानत नहि परतीति अनत ऐसीई सुभाव मन ग्राम को' आदि उक्तियों से यह स्पष्ट है । अतः उन्होंने इन साधनों पर जोर भी नहीं दिया है ।

तुलसीदास की यह बड़ी अदभुत विशेषता है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परि

१ विनय पत्रिका ८६

२ वही ११६

३ वही २२६

४ वही १२८

५ वही ६६

६ वही १५५

स्थिति मे भी उनकी श्रद्धा विचलित नहीं होती। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से दग्ध होते रहने पर भी वे टूटे नहीं हैं। मतवाले हाथी की तरह मन किसी भी शिक्षा को नहीं सुनता। प्रायः समस्त साधन व्यय हो चुके हैं, मन की अनीति से वे विकसत हैं, उसके कारण दुःसह दुःखों के विषय-जाल में उलझे हुए घोर 'संसृति' सह रहे हैं किंतु फिर भी वे घुटने नहीं टेकते, अदम्प विश्वास और अटूट आस्था की वाणी में कहते हैं

कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि बिधा भौतुवा और को हों।

तुलसिदास सीतल नित यहि बल बडे ठेकाने ठौर की हों ॥^१

क्या हुआ, जो मन ने कलिकाल से मिलकर मुझे (विषयों के) भँवर का भौतुवा (एक छोटा काला बीड़ा) बना दिया (अर्थात् तुच्छ विषय सुखों के चारों ओर घबकर काटने वाला बना दिया), मैं इस बल पर नित्य शीतल (शांत) रहता हूँ कि मैं बड़े ठौर ठिकाने का हूँ। यह बड़ा ठौर ठिकाना श्रीरामदरबार है। श्रीराम के सेवक का अकल्याण असंभव है—

“तिहँ काल तिनको भलो जे रामरगीसे ।”^२

इसलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ वे कहते हैं—

‘तुलसिदास रघुवीर-बाहुबल सदा अभय बाढ़ न डरे ।’^३

मन और इन्द्रियों की क्या बिगाह कि रामकृपा के बाद भी उछल कद करें। अपना बल घब गया है, अपने प्रयास असफल हो गए हैं तो भी क्या, हुआ, राम की कृपा के बल पर उन्हें जीता जा सकता है, भ्रम मिटाया जा सकता है—‘तुलसिदास हरिकृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन भाही ।’^४

ये दुविनीत इन्द्रियाँ मेरा अनुशासन नहीं मानती किंतु हृषीकेश (इन्द्रियों के स्वामी) की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकेंगी, यही सोचकर तुलसी प्रभु का हृषीकेश नाम सुनकर उन पर न्यूँछावर हो जाते हैं और हृदय में गहरे भरोसे का अनुभव करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु ! इन्द्रियज-य दुःख तुम्हारे द्वारा ही हरे जा सकेंगे—

हृषीकेश सुनि नाक जाळें बलि, अति भरोस जिय मोरे ।

तुलसिदास इन्द्रिय-संभव दुख हरे वनिहि प्रभु तोरे ॥^५

१ विनय पत्रिका २२६

२ वही ३२

३ वही १३७

४ वही ११६

५ वही ११६

और मन के प्रेरक भी तो प्रभु ही हैं। उनके वरजने पर वह अवश्य वशी भूति हो जाएगा—‘तुलसीदास वस हीइ सबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै ।’^१ वे प्रभु से प्राथना करते हैं कि विषयवारि भ मग्न रहनेवाले मेरे मन मीन को आप अपनी कृपा डोरि भ परम प्रेम का मृदु चारा लगी, चरण कमल ने अकुश की वसी से बेधकर मेरे दु खो को दूर करने का नौतुक करें।^२ तुलसी अत्यन्त दीन स्वर में कहते हैं—

इक हौं दीन मनीन हीनमति विपत्ति जाल अति घेरो ।

तापर सहि न जात करुनानिधि मन को दुसह दरेरो ॥

हारि परधो बरि जसन बहुत विधि, तातें कहत सबेरो ।

तुलसीदास यह वास मिटै जब हृदय करहु तुम डेरो ॥^३

एक तो मैं स्वयं भयं त दीन मनीन बुद्धिहीन और विपत्ति समूह से घिरा हूँ उस पर हे करुनानिधि ! मन का दु सह रगडा अब सहा नहीं जाता। मैं अनेक प्रकार क यत्न करके हार चुका हूँ। अब अभी समय रहते ही मैं आप से प्राथना कर रहा हूँ कि यह वास यह दु ख नष्ट तभी मिलेगा जब आप हृदय में निवास करेंगे। प्रभु कृपा के सहारे ही मन को जीता जा सकता है, यही उनका अनुभूत सिद्धांत है।

अब शका उठती है कि प्रभु कृपा प्राप्त ही कैसे होगी, विशेषकर जब मन अपवित्र और विषयासक्त हो। तुलसीदास ने दो प्रकार से इसका समाधान किया है। पहली बात तो यह है कि ‘करुणाकर की करुणा करुणा हित’ होती है, जो इसके लिए किसी हेतु की कल्पना करते हैं वे प्रभु की करुणा को कल कित करते हैं। दूसरी बात यह है कि ‘राम नाम’ की महिमा अपार है। राम का नाम लेने पर सर्वाथ सिद्धि हो सकती है—

राम जपु, राम जपु राम जपु, बावरे ।

एकहि साधन सब रिधि निधि साधि, रे ॥^४

मन को शुद्ध करने का भी साधन रामनाम, प्रभु की कृपा प्राप्ति का साधन भी रामनाम, स्वाथ परमाथ सबकी सिद्धि के लिए रामनाम ही तुलसी का एक मात्र अवलंब है। रामनाम ही समस्त सौभाग्य और सुख की ध्यान तथा वेद का

सार सवस्व है ऐसा हृदय में जानकर विश्वास के साथ वे अपने मूढ़ शठ मन को बार-बार 'रामनाम' जपने का आदेश देते हैं—

सदा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु मूढ़ मन बार बार ।

सबल-सौभाग्य मुख खानि जिय जानि, सठ । मानि बिस्वास बंद बेदसार ॥^१

सारी विनय पत्रिका रामनाम की महिमा से भरी पड़ी है । तुलसी का विश्वास था कि नाम की ओट लेने पर सहज कृपासु प्रभु अवश्य द्रवित होंगे—

सो धौं को जो नाम लाज तें नहि राख्यो रघुबीर ?

कारुणीक बिनु कारण ही हरि, हरौ मवल भवभीर ॥^२

इसी आस्था का सबल लेकर तुलसी अपन स्वामी प्रभु राम से अपनी सार सेंभार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृपासिंधु, हे दीनदयालु, आपन चरणों की शरण आया हूँ, एक बार कृपा दृष्टि से देख लीजिए जिससे इस जनक मन की सारी अशांति दूर हो जाए ।

कृपासिंधु बिलोकिए जन-मन की सांसति जाय ।

सरन आयी, देव दीनदयालु । देखन पाय ॥^३

राम की कृपा हुई या नहीं, राम ने अपनाया या नहीं, इसको परखने की कसौटी भी मन ही है । तुलसी का कहना है कि

तुम अपनायो तब जानिहौं जब मन फिरि परिरै ।

जेहि सुभाव बियदनि लग्यो तेहि सहज नाथ सो तेह छाँडि छल करिरै ॥^४

हे प्रभु ! तुमने मुझे अपनाया है यह तो मैं तभी मानूँगा जब मेरा मन विषयो की ओर से फिर जायगा और जिस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से विषयो के प्रति आसक्त रहता है, उसी तरह सहज भाव से छल छोड़कर प्रभु तुमसे प्रेम करेगा । अब हे स्वामी ! तुमने यह पुत्र की तरह प्रेम, मित्र की तरह विश्वास, राजा की तरह भय तथा अपने समान स्वाधभाव रखेगा और इन चारों प्रकारों में चातक की तरह अपनी देव में अधिगृहेगा, जब अत्यंत आदर पाने पर भी हर्षित नहीं होगा और निन्दित होने पर भी जल नहीं मरेगा, जब हानि-लाभ, दुःख सुख, प्रिय अप्रिय इन सब में समभाव रखेगा एवं कलि की कुचालों को छोड़ देगा, जब आपके गुण सुनकर हर्षित होगा और प्रेमाश्रु बहाने

सगेगा सब तुलसीदास को विश्वास होगा कि वह आपका हो गया और उस प्रेम को देखकर हृदय आनन्द और उमंग से भर जायगा ।

श्रीरामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में मानस रागों को दूर करने के लिए भी ऐसा ही उपचार बताया गया है । वह व्यवस्था पत्र इस प्रकार है

रामकृपा नासहि सब रोगा । जौ इहि भाँति बनें सजोगा ॥
सदगुरु बढ बचन बिस्वासा । सजम यह न बिषय कै आसा ॥
रघुपतिभगति सजीवन मूरी । अनूपान थढ़ा मति पूरी ॥
एहि बिधि भलेही रोग नसाही । नाहि त जतन कोटि नहि जाही ॥
जानिअ तब मन बिहज गोसाईं । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥
सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई । बिषय आस दुबलता गई ॥^१

अर्थात् ऐसा संयोग बनने पर ही मन के मोह, काम, क्रोध, लोभ आदि समस्त रोग रामकृपा से दूर हो सकते हैं कि सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास हो, समय-यह किया जाय कि विषय की आशा न हो, रघुपति भक्ति रूपी सजीवनी छूटी हो जिसका सेवन अति सुन्दर श्रद्धा व अनुपान के साथ किया जाय । इस विधि से सुभीते के साथ रोग नष्ट होंगे, नहीं तो करोड़ों यत्नों से दूर नहीं हो सकते । मन को तभी नीरोग समझना चाहिए जब हृदय में विरामरूपी बल तथा सुमति रूपी क्षुधा नित्य बढ़े एवं विषयामक्ति रूपी दुबलता दूर हो । जब मन विमल ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है तब राम भक्ति हृदय में छा जाती है । 'रामकृपा नासहि सब रोगा' यही मूल बात है ।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास एक तरफ तो राम की प्रियता के लिए निमल मन को आवश्यक मानते हैं दूसरी तरफ कहते हैं कि राम की कृपा से ही मन निमल हो सकता है, इस प्रकार अपनी बात की स्वयं काटते हैं । वस्तुतः ऐसा नहीं है । पहली स्थापना विषयवारि में मान रहनेवाले मन-मीन को राक्षस में रखकर की गई है । उस स्थिति में तो छल छिद्र एवं कपटा धारण करनेवाला मन प्रभु की ओर उन्मुख होता ही नहीं, होना उसे काम्य भी नहीं रहता । फलतः राम की कृपा की याचना भी नहीं करता, पाता भी नहीं । दूसरी स्थापना राम की धारण में आए हुए व्यक्ति द्वारा मन को शुद्ध करने के सतत प्रयासों की दृष्टि में रखकर की गई है । इन प्रयासों की सफलता रामकृपा द्वारा ही समभव है । यह सिद्धांत अहंकार के संपूर्ण निरसन के लिए अत्यंत उपकारक अतः एकांत प्रयोजनीय है । मैंने अपने प्रयास से मन

को जीत लिया, मेरा मन अब बिल्कुल शुद्ध हो गया है आदि उक्तिों में अति दुःखद मानसरोग 'अहंकार' स्पष्ट ध्वनित है जिससे रहते हुए यह कैसे माना जा सकता है कि मन निर्मल हो चुका। इसीलिए भक्तों की मायता है कि भक्ति (और मन की शुद्धि भी) क्रियासाध्य १ होकर कृपासाध्य है। यह भी स्मरण रहे कि इसका अर्थ क्रिया प्रयास की अवहेलना नहीं है वरन अपनी तरफ से सब कुछ करके भी उसे कुछ नहीं मानने की निश्चल विनम्रता है। तभी भक्त कह सकता है कि मैं विविध यत्न करके हार गया, अब भी यह दुष्ट मन अतिशय प्रबल है, यह तभी वश में होगा जब प्रेरक प्रभु इसे बरजें। यह भी सही है कि मनुष्य का खुद प्रयास राम की कृपा का हेतु नहीं होता, वस्तुतः रामकृपा तो अहेतुकी होती है, किंतु यह प्रभु की ओर देखकर निश्चित किया गया सिद्धांत है। अपनी ओर से भक्त असाधधान नहीं हो सकता। उसे तो अपने महान् साधन 'रामनाम जप' तथा स्वधर्म-पालन में किंचित् शैथिल्य भी नहीं आने देना चाहिए। अहंकार और शैथिल्य दोनों का निराकरण इस सिद्धांत से सहज ही हो जाता है।

श्रीराम की महती कृपा का प्रसाद तुलसी को भी मिला है। शरण आने पर गरीबनिवाज रघुवीर ने उस तुलसी को भी अपना बना लिया जो मन का मलिन है, जिसकी वरनी सुनवर कलिकाल (जो पाप रूप ही है) भी और पापी हो जाता है

मन मलीन, कलि कलविपी होत सुनत जासु कृत काज ।

सो तुलसी कियो आपनो रघुवीर गरीबनिवाज ॥^१

भक्त हृदय कृतकृत्य होकर अपा की अधमाधम मानता हुआ प्रभु की कृपा का यश गाता है कि प्रत्यक्ष पाप रूप तुलसी को भी आपने शरण दी 'प्रगट पातक' रूप तुलसी सरन राख्यो सोढ ।^२ जिसे और किसी ने भी नहीं अपनाया उस दीन हीन तुलसी से एक राम ने ही प्रीति की 'दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीति ।'^३

राम की कृपा से ससार रूपी रजनी बीत गई। अब जायकर तुलसीदास फिर सोने के लिए बिछोना नहीं बिछाएँगे और प्रतिज्ञापूर्वक मन भ्रमर को श्रीराम के चरण कमलों में बसा देंगे

१ विनय पत्रिका १६१

२. वही २१४

३. वही २१६

रामकृपा भवनिशा सिखानी जागे फिर न डसैंहों ।

मन-मधुकर पनकरि तुलसी रघुपति पद कमल बसैंहों ॥^१

वे मन की मूढ़ता के कारण उत्पन्न जिस दुःसह दुःख से परित्याग करने की प्रभु से कातर प्रार्थना करते थे, वह अब प्रभु के अपनाते ही सहज हाँ दूर हो गया । प्रभु ने केवल नाम की महिमा और अपने अकारण करुणामय शील के चलते ही प्रेम और विश्वास से रहित (कैसे विनम्रता है तुलसीदास की, प्रेम और विश्वास को पराकाष्ठा होते हुए भी अपने को प्रेम और विश्वास से रहित कह रहे हैं^१) तुलसी का भला कर दिया, यही देखकर वे सन्तुष्ट हो रहे हैं

तुलसी तिहारो भए भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिनाहूँ ।^२

नाम की महिमा, सीलनाथ को मेरो भलो बिलोकि तैं अब सकुचाहु तिहाहूँ ।

इस भक्तिमयी साधना पद्धति की सफलता इस तथ्य से हृदयगम का जा सकती है कि 'बबहूँ मन विस्माम भायो' सी कातर उक्ति कहनेवाला भक्त स्वानुभव से कह उठता है

जाकी कृपा लवलेस ते मतिमद तुलसीदास हूँ ।

पायो परम विद्यामु राम समान प्रभु नाही कहूँ ॥^३

विनय पत्रिका में क्रिया और कृपा

मानव अपना चरम पुरुषार्थ क्या केवल अपनी क्रियाओं से प्राप्त कर सकता है या उसके लिए भगवत्कृपा अनिवार्य है? क्या क्रिया और कृपा पूर्णतः निरपेक्ष हैं या एक को दूसरे की अपेक्षा भी है? क्रिया और कृपा के स्वरूप क्या हैं, हेतु क्या हैं, परिणाम क्या हैं? इन सब प्रश्नों से पुरुषार्थ कांक्षी व्यक्ति भी निस्तार नहीं पा सकता। जब गभीरता से ये प्रश्न ठोँ, तब समझना चाहिए कि सतह की चमक-दमक से समाधान न होने के कारण गहरे पैरने का उपक्रम हो रहा है। व्यक्ति का मन साधना के मध्य जित समस्याओं और ऊहापोहों से गुजरता है, उन सबका प्रतिफलन विनय पत्रिका में हुआ है, साथ ही तुलसी की शास्त्र और स्वानुभव उभय सिद्धांतों उनके समाधान के निर्देश भी करती चली है। अतः विनय पत्रिका के आधार पर इन प्रश्नों पर निश्चार करना निश्चय ही बह्याणकारक होगा।

विनय पत्रिका में ऐसे बहुत से वचन मिलते हैं, जिनसे लगता है कि तुलसी-दास यह भी मानते थे कि अपनी करनी क्रिया से भवसागर पार किया जा सकता है। करनी के बिगड़ जाने के कारण ही भय होता है कि प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकेगी और अनन्त जन्मों तक भवाटवी में भटकना पड़ेगा।

जो पछु कहिय करिय भवसागर, तरिय बसपद जैसे ।

रहनि आन बिधि, कहिय आन, हरिपद सुख पाइय बैसे ॥^१

कदनी और करनी में अंतर होने का कारण ही भगवच्चरणारविंदों का सुख प्राप्त नहीं होता। इसी पद में पक्षिणाँ आती हैं कि जो अखिलजीववत्सल, निमत्सर चरणकमल अनुरागी एवम् अतिशय निज-पर त्यागी है, वे धीरमति श्रीरघुवीर की प्रिय हैं। स्पष्टतः वे धीरमति अपने शुभवर्णों के कारण ही भगवान की प्रियता प्राप्त कर सके हैं। तुलसी ने स्थान स्थान पर अपनी क्रिया हीनता तथा साधना हीनता के लिए शोक भी प्रकट किया है और उसी के चलते उह

अपने परिणाम के लिए भय भी होता है। अवश्य ही भवरोग के अनुकूल उपचार न करने के लिए वे अपने को ही दोषी मानते हैं, प्रभुरूपी वैद्य को नहीं—

मैं हरि साधन करै न जानी ।

जस आसय भेषज न कोह तस, दोस कहा दिरमानी ॥^१

केवल रोग के अनुकूल चिकित्सा ही नहीं की गई होती तो भी संभवतः इतना परिताप न होता, किंतु स्थिति तो यह है कि आचरण उसके नितांत अतिकूल हुए हैं—

निजकरनो बिपरीत देखि मोहि समुक्ति महा भय लागै ।^२

यह भय इसलिए और अधिक होता है कि इन छोटे आचरणों के चलते प्रभु से विनती करने का भी साहस नहीं हो पाता। भला जब जानबूझकर हरि को द्रवित करने वाले साधनों को छोड़कर विपत्तिजाल में पड़ने वाले आचरण किये जायें, भवतारक परहित करने के स्थान पर अकारण ही दूसरों के सुख देखकर ईर्ष्या से जला जाय तो कौन सा मुह लेकर विनती की जा सकती है—

कौन जतन विनती करिए ।

निज आचरण बिचारि हारि हिय मानि जानि डरिए ॥

जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन सो हठ परिहरिए ।

जातैं विपत्ति-जाल निसि दिन दुख तेहि पथ अनुसरिए ॥

जानत हूँ मन बचन कम परहित कीहे तरिए ।

सो बिपरीत देखि परसुख विनु कारन ही जरिए ॥^३

इन उद्धरणों से ध्वनित होता है कि तुलसीदास यह मानते थे कि परहित आदि शुभकर्मों से व्यक्ति तर सकता है या अनुकूल साधनों से प्रभु को द्रवित कर सकता है।

दूसरी तरफ ऐसे बहुत से पद भी मिलते हैं, जिनमें व्यक्ति के अपने समस्त प्रयासों को दुःखदूरीकरण में असमर्थ मानकर एकमात्र प्रभु की कृपा को ही व्यक्ति के कल्याण साधन और दुःख-निवारण के लिए सक्षम माना गया है। बहुत भटकने के बाद तुलसी समझ सके हैं कि प्रभु कृपा के बिना माया छूट ही नहीं सकती—

जग बहुत समुक्ति परत, रघुराया ।

बिनु तब कृपा दयालु दासहित मोह न छूटै माया ॥^१

यद्यपि यह प्रपञ्च मिथ्या है, तथापि जब तब तुम्हारी कृपा नहीं होती तब तब यह सत्य भासता है, हे हरि इस भारी भ्रम को क्यों नहीं दूर कर देते ?^२ वे इस निश्चय पर पहुँच चुके हैं—

जग बग्न रामकृपा दुख जाई । तुलसिदास नहि आन उपाई ॥^३

हरनि एक अघ-असुर-जालिका । तुलसिदास प्रभुकृपा बालिका ॥^४

यह निश्चय ही पूर्ववर्णित साधनों की सार्थकता के अनुकूल नहीं पड़ता । ऊपरी दृष्टि से लगनेवाले इस विरोधाभास के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है कि तुलसी की क्रिया और कृपा सबधी धारणाओं को समझ लिया जाय ।

क्रिया का साधारण अर्थ है कुछ किया जाना—ब्रह्म, व्यापार, घेष्टा, साधन, उपकरण आदि । प्रस्तुत सदन में क्रिया से वे कर्म, साधन अभिप्रेत है, जो साधक को भगवत्प्राप्ति करा सके । प्रश्न है कि क्या भगवत्प्राप्ति क्रिया साध्य है ? अद्वैतवादी ज्ञानी या योगी का उत्तर होगा हाँ, क्योंकि वे स्वयम् कर्ता हैं, उनके अलावा और कोई है ही नहीं, तब कौन किस पर कृपा करेगा । उन्हें अपनी ही साधना से माया के आवरण को छिन्न कर प्रत्यशात्मा या अत स्थित ईश्वर को उपलब्ध कर लेना है । गुरुकृपा आदि वस्तुतः आत्मकृपा ही है । अतः शंकराचार्य स्व प्रयत्न की प्रधानता निरूपित करते हुए कहते हैं—

अविद्या कामकर्मादि पाशबन्ध विमोचितुम् ।

क शक्नुयाद्विनात्मान कल्पकोटिशतैरपि ॥^५

अर्थात् अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बधनों को तो करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है ? इसी तरह महर्षि पतञ्जलि के योगदर्शन के साधनपाद में क्रियायोग और उसका फल बताते हुए कहा गया है—

तप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ।

समाधिभावनाय क्लेशतनुकरणाय च ॥^६

१ विनय पत्रिका १२३

२ वही १२०

३ वही १२७

४ वही १२८

५ विवेक चूडामणि ५७

६ पातञ्जल योग दर्शन २।१-२

जप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी त्रियायोग समाधि की सिद्धि करनेवाला और अविद्यादि बलेशो को क्षीण करनेवाला है। तुलसीदास पार-
भाषिक दृष्टि से भले ही अद्वैतवाद मानते हों (इस विषय पर विद्वानों में गहरा
मध्यम है), किंतु सर्वजन संमत है कि अपनी साधनिक दृष्टि से वे द्वैत मानकर
चले हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने ही साधनों पर भरोसा नहीं रखते। देश
और काल के विचार से भी उन्हें निश्चय हो चुका था—

जप, तप, तीरथ, जोग, समाधि । कलि मति बिबल, न बछु निरुपाधी ।

करतहुँ मुहुँ न पाप सिराहीं । रक्तबीज जिमि बाढ़त जाही ॥^१

एक तो कलि का कारण मति बिबल है, अतः जप, तप, तीर्थ, योग, समाधि
आदि साधन निर्विघ्न नहीं रह गये हैं। अपने प्रयत्न से पुण्यों के करते रहने
पर भी पाप तो चुकते नहीं, वे तो रक्तबीज का समान बढ़ते ही जाते हैं। अतः
उनका सुचिंतित मत है कि भवबधन से छूटने के लिए योग, यज्ञ, जप, तप,
तीर्थ, वैराग्य आदि सभी प्रकार व्यर्थ हैं, जैसे हाथी को बांधने के लिए धूल की
रस्सी बटना।^२ यह विचार उनके साहित्य में अनेक स्थानों पर व्यक्त हुआ है।
हाँ, रामनाम पर उनका अटूट विश्वास है। घोर भवसागर में पार लगानेवाली
एकमात्र नौका राम नाम ही है। उससे श्रद्धा सिद्धि भी मिलती है और मुक्ति-
मक्ति भी—

एकहि साधन सब रिधि सिधि साधि, रे ।

प्रसे कलि रोग जोग समय समाधि, रे ।^३

तुलसीदास नाम को नामी से भी बड़ा मानते हैं। अतः नामनिष्ठा उनके
लिए साधनमात्र नहीं, साध्य भी है। वैसे यदि कोई उनसे तक करने लगे, तो
वैष्णव विनयशीलता के अनुरूप ही वे स्वीकार कर लेंगे कि ज्ञान, भक्ति आदि
सभी साधन सत्य हैं, किंतु उनके मन में यही भरोसा है कि हरिकृपा से ही भ्रम
मिट सकता है—

ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य, झूठ बछु नाही ।

तुलसीदास हरिकृपा मिटै भ्रम, यह भरोस मन माहो ॥^४

यह बिल्कुल तय है कि रामनाम का अतिरिक्त अन्य किसी साधन का सहारा

१ विनय पत्रिका १२८

२ वही १२६

३ वही ६६

४ वही ११६

लेने के लिए वे तैयार नहीं हैं, अर्थात् असदिग्ध रूप से वे त्रिया की तुलना में कृपा को अत्यधिक महत्त्व देते हैं ।

इसी जगह कम सिद्धांत सबधी तुलसी की मायता पर भी एक दृष्टि डालना उचित होगा । सामान्य तौर पर तुलसीदास को कम सिद्धांत स्वीकार्य है । जोव अपने कर्मों के फलस्वरूप ही आवागमन के चक्र में पड़ता है और पराधीन होकर दुःख भोगता है—

तैं निज कर्मठोरि दड कीही । अपने वरनि गांठि गहि दीही ॥

तार्ते परवस परपो अभाये । ता फल गमबाम दुख आये ॥^१

उस पर भी प्रभु गमविस्था में भी कमजाल से धिरे मनुष्य का भी साथ नहीं छोड़ते, उसका प्रतिपादन करते हैं, उसे ज्ञान भी देते हैं—

तू निज कमजाल जहँ घेरो । श्रीहरि सग तज्यो नहि तेरो ॥

बहु बिधि प्रतिपालन प्रभु कीहो । परम कृपालु ज्ञान तोहि दीहो ॥^२

यह शरीर अपने कर्मों के फलस्वरूप ही हमें मिला है—

हमहि विहल करि कुटिल करमचद मद मोल बिनु डोला रे ।^३

और हमारे पूर्व कम बलपूर्वक हमें माना विषयो में आसक्त कर देते हैं । तुलसी प्रभु से प्रायना यही करते हैं कि हमारे कम हमें कही भी कर्मों न ले जाएँ, वे हमारे ऊपर स्नह करना न छोड़ें—

कुटिल करम लै जाय मोहि जहँ जहँ अपनी बरिआई ।

तहँ तहँ जिनि छिन छोह छाँडिऐ कमठ-अड की नाई ॥^४

कम सिद्धांत की स्वीकृति श्रीरामचरितमानस के गुह सदमण सवाद में लक्ष्मण द्वारा कराई गई है—

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥^५

इस स्वीकृति के दो परिणाम विचारणीय हैं, एक तो यही कि यदि अपने कर्मों का फलभोग अकाट्य सिद्धांत है तो अनंत जन्मों के कर्मों का फल भोगते रहने के सिवाय चारा ही क्या है, दूसरे तब तो सत्कर्मरूपी साधनों की मुख्यता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पुण्यकर्म ही हमारा वर्याण कर सकत

१ विनय पत्रिका ३।१३६

२ वही ४।१३६

३ वही १०६

४ वही १०३

५ मानस २।६२।४

हैं। तुलसीदास इन दोनों परिणामों का स्वीकार नहीं करते। वे व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही स्तरों पर आपत्ति करते हैं। व्यावहारिक स्तर पर उन्हें अपनी असमर्थता के कारण यह असंभव लगता है कि वे (या कोई भी सामान्य जीव, तुलसीदास असामान्य होते हुए भी अपने को परम सामान्य मानते हैं) अपने थोड़े से पुण्यरूपी नाछूनो से पाप धन के दूध समूहों को काट सकेंगे। उनके एक एक क्षण के भय, वाणी और कर्म के पापों की गिनती करने में असंभव सेप सारदा एक वेद हार जाएँगे—

जो वे जिय घरिही अवगुन जन के ।

तो क्यों कटत सुकृत-नख तैं मोरैं ब्रिटप-वृन्द अध-वन के ॥

कहिहै कौन बलुप मेरे हृत करम बचन भर मन के ।

हारहि अमित सेप सारद लूति गिनत एक एक छन के ॥^१

फिर उनका यह भी विश्वास है कि कराल कलिकात्त ने रामनाम को छोड़कर समस्त साधनों को निष्प्रभ कर दिया है, जिससे आगे से ही कठिन कम माग और कठिन हो गया है—

तो कलि कठिन करम मारग जह हम बेहि भांति नियहते ?^२

सैद्धांतिक स्तर पर कर्म को वे भक्ति या ज्ञान के समकक्ष नहीं मानते, यद्यपि निष्काम कर्म को वे इन दोनों का सहायक अवश्य मानते हैं। उन्होंने कम को कीच मानते हुए लिखा है कि अनेक जन्मों के कम कीच से सना चित्त विमल विवेक व जल से ही शुद्ध हो सकता है—

जनम अनेक किए नाना विधि करम-कीच चित्त साधो ।

होइ न विमल विवेक नीर जिनु ब्रह्म पुरान बघायो ॥^३

और यह विवेक हरि एव गुरु की करुणा के बिना नहीं हो सकता—

तुलसीदास हरि भुन बरुना बिनु विमल विवेक न होई ।

बिनु विवेक ससार घोर निधि पार न पावै कोई ॥^४

अथवा भी उन्होंने कहा है कि कम से ही कमबखन से छुटकारा पाने को चेष्टा मल से मल धोने के समान निष्फल है। यह वैसे ही बात है, जैसे कोई

१ विनय पत्रिका ६६

२ वही ६७

३ वही ८८

४ वही ११५

प्यासा गंगाजी को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिये बार बार आकाश को निचोड़ता फिरे—

करम कीच जिय जानि सागि चित चाहत कुटिल मलहि मल धोयो ।

तृपावत सुरसरि बिहाय सठ फिरि फिरि बिकल अकास निचोयो ॥^१

और अनन्त जन्मों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, यह भी उन्हें माय नहीं है। उनका सिद्धान्त है कि प्रभु की शरण में जाते ही अनन्तकोटि पूर्व-जन्मों के संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मानस में उन्होंने श्रीराम से कह-लाया है कि—

समुख होई जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥^२

यह बात विनय पत्रिका में प्रभु के करकमलों की छाया की याचना करते हुए इस प्रकार कही गई है—

सीतल मुखद छाहि जेहि कर की भेटति पाप, ताप, माया ।

निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ॥^३

जैसे गीता में कहा गया है कि ज्ञानाग्नि से समस्त पूर्व कर्म दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही तुलसी का विश्वास है कि आत होकर पुकारने से प्रभु समस्त दुखों को (कर्म वधन के दुख को भी) दग्ध कर देते हैं—

जब जहँ तुमहि पुकारत आरत तब त्रि हके दुखदाहे ।^४

गीता के कमयोग के अनुसार क्रियमाण निष्काम कर्म तो लिप्त नहीं होता, किंतु स्लक्ष्ण होने पर साधक को पवित्र श्रीमानों के या योगियों के कुल में जन्म लेना पड़ता है। तुलसी की धारणा है कि शरणागति के समय प्रभु समस्त पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं और यदि शरणागति के अनन्तर भी भक्त से चूक हो जाए तो उसे अनदेखा कर उसके हृदय के भाव को देखते हैं। सरल प्रकृति होने के कारण उन्हें अपने गुण, शत्रुओं के द्वारा किए गए अपकार, सेवका के दोष और दिए हुए दान की याद ही नहीं रहती।^५ विभीषण सुग्रीव का उदाहरण इस सद्धर्म में उन्होंने अनेक बार दिया है। भक्त के शरणोत्तर पापों के बारे में गोस्वामीजी के अनुसार प्रभु का सिद्धान्त यही है—

१ विनय पत्रिका २४५

२ मानस ५।४४।२

३ विनय पत्रिका १३८

४ वही १४५

५ वही ४२

रहति न प्रभुचित ध्रुव किये की । वरत सुरति सय बार हिये की ॥^१

प्रारब्ध भोग को धैर्यपूर्वक सहना ही भक्त का वक्तव्य है । इस प्रकार कम सिद्धांत और कृपा सिद्धांत के टकराने पर वे कृपा सिद्धांत की महत्ता अघ्रात रूप से प्रतिपादित करते हैं ।

वास्तव में कर्म सिद्धांत, प्रभु की सवशता, सवशक्तिमत्ता और 'यायनिष्ठा' पर आधारित है । प्रभु सब के कर्मों को जानते हैं, कर्मों के अनुसार अनुग्रह-निग्रह करने में समर्थ हैं और जैसे की तैसा फल देने में नीर क्षीर विवेकी हैं । इस सिद्धान्त में हृदय की उपेक्षा है । इसमें चलते ईश्वर जड़ नियमों की समष्टिमात्र रह जाता है चंचल और सवतल स्वतल प्रभु के लिए यह स्थिति भक्ति मार्गियों की स्वीकार नहीं । वे उसे केवल 'यायी' ही नहीं परम कृपाशु और दयासागर भी मानते हैं । वे भक्तों के अपराधों की क्षमा भी कर सकते हैं । तुलसी के लिए यह कृपा सिद्धांत अमोघ है ।

कृपा प्रभु का वह भाव विशेष है, जिसके परिणामस्वरूप वे अधीन जनों के पापों की नष्ट कर उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं । श्री भगवद्गुण दपण के अनुसार—

रक्षणे सवभूतानामहमेव परो विभु ।

इति सामर्थ्यानुसंधाना कृपा सा पारमेश्वरी ॥

स्व सामर्थ्यानुसंधानाधीन बालुप्यनाशन ।

हार्दो भावो विशेषो य कृपा सा जागदीश्वरी ॥^२

अर्थात् समस्त प्राणियों की रक्षा करने में मैं ही परम समर्थ हूँ, ऐसी सामर्थ्यानुसंधाना कृपा ही पारमेश्वरी कृपा कहलाती है । वह जागदीश्वरी कृपा सामर्थ्यानुसंधान द्वारा अधीन जनों के पापों का नाश करनेवाला प्रीत्यारम्भ भाव विशेष है । इसी के कारण प्रभु में अनुकृपा और करुणा का उदय होता है । अनुकृपा में आश्रित भक्तों को मुख प्राप्त कराने की एवं उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण करने की इच्छा होती है और करुणा में आश्रित की विपत्ति से अत्यंत द्रवित होकर दुःखित होना और उसकी विपत्ति निवारण के लिए स्वरा विह्वल होना का भाव रहता है । तुलसी ने आत भाव से बार बार प्रभु की कृपा एवं करुणा की याचना की है । उनका चित चातक शावक के समान कृपा सुधाशुषी जलदान, स्नेह स्वाति जल के लिए लालायित है—

कृपासुधा जलदा मीगिबो वहाँ सो सचि निसोतो ।

स्वाति सनेह-सलिल सुख चाहत चित चातक को पोतो ॥^१

अत्यन्त विनीत होकर वे प्रभु से पूछते हैं कि जिस कृपा से व्याघ्र, गज अजामिल आदि अनेक छल तरे, उसी कृपा से क्या तुम मुझे भी उनके समान मानकर सारोगे, पूव योनियो एव जन्मो मे जो मैंने बहुत प्रकार के दुष्कर्म किए हैं, मेरे इन अधम आचरणों को क्या तुम भुला दोगे । भक्त हृदय की कातर जिज्ञासा है—

वरहूँ रघुवम भनि सो कृपा करहुमे ?^२

तुलसीदास का निश्चित मत है कि भक्ति कृपा साध्य ही है, क्रिया साध्य नहीं । श्रीराम की भक्ति सत्संगति व जिना नहीं हो सकती । सत्संगति तभी मिलती है, जब राम द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, साधु संगति से मद, मोह, लोभ आदि दूर होते हैं । द्वैत भावना नष्ट होती है और राम के चरणों में ली लगनी है, देह जनित विचार नष्ट होते हैं और निज स्वरूप में अनुराग होता है । उसके अनंतर अनेक सदगुणों का आधान होता है एव हरि कृपा से सदा सुख की प्राप्ति होती है ।^३ इस प्रकार चरम पूणत्व की उपलब्धि के आदि और अंत में हरि-कृपा ही है । कृपा करने के लिए अपनत्व की भावना ही यथेष्ट है । प्रभु अपना मान लें घरा, फिर भक्त की वृत्तियों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता । भक्त इसी अपनत्व की दुहाई देकर कहता है—

कबहुँ कृपा करि रघुवीर मोहूँ चित्तहो ।

भनो बुरो जन आपनो जिय जानि दयानिधि ! अवगुन अमित बित्तहो ॥^४

और उसका दृढ़ विश्वास है कि मैं जैसा हूँ, वैसा ही मुझे वे अपना लेंगे । क्योंकि शरण में आए हुए, पापी से पापी व्यक्ति को वे असीमार कर लेते हैं—

तुलसीदास परिहरि प्रपन्न सब नाउ रामपद कमल माय ।

जनि डरपहि तोस अनेक छल अपनाये जानबोनाय ॥^५

आश्वत्थम की यह अमयवाणी समस्त पापियों, पतितों एव अधमों के लिए है, क्योंकि पापहरण करने के कारण ही वे हन्नि हैं, पतितों को पवित्र करने

१ विनय पत्रिका १६१

२ वही २११

३ वही १३६

४ वही २७०

५ वही ८४

तुलसी—१०

के फलस्वरूप ही वे पतितपावन है और अधमों का उद्धार करने के चलते ही वे अधम उद्धारक है। यह भी समझ रखना चाहिए कि कृपा का अर्थ सदाचार का विरोध या उसकी उपेक्षा नहीं है। वस्तुतः इस आश्वासन के द्वारा सहज ही मन के क्लेश को दूर कर उसमें प्रभु के शील की प्रतिष्ठा होती है।

इसका यह अर्थ भी नहीं कि कृपावादी कुछ न करें। क्रिया और कृपा के सिद्धान्तों का समाहार करने के लिए तुलसीदास ने यह भाग निकाला है कि भक्त अपनी ओर से अपने प्रेम के नम का निर्वाह करता जाए, इसके अतिरिक्त जो कुछ करणीय है वह प्रभु के ऊपर छोड़ दे। कायिकी और वाचिकी क्रिया का मूल मानसी क्रिया है। सर्वप्रथम भक्त अपने मन में दृढ़ संकल्प करे कि अब तक तो जीवन नष्ट हुआ सा हुआ पर अब नष्ट नहीं रहूँगा। अवश्य ही इस भक्तरूप के मन में भी रामकृपा ही है किंतु उसके साथ साथ यह चेतन संकल्प भी अवश्य है कि भवनिशा क बीत जाने पर, जाग जाने पर अब नहीं सोऊँगा। मन मधुकर की श्रीराम के पद कमलों में बसा दूँगा।^१ जानकीजीवन श्रीराम के ऊपर योछावर हा जाऊंगा और उनसे चरणों को छोड़कर नहीं नहीं जाऊँगा। अपनी समस्त इन्द्रियों को राममय कर दूँगा और प्रभु को ही अपना समस्त दासित्व सौंप दूँगा।^२ इसके बदले प्रभु से कुछ नहीं चाहूँगा। न मोक्ष, न बुद्धि, न संपत्ति, न रिद्धि सिद्धि, न विपुल बढाई ही केवल यही याचना करूँगा कि राम के चरणों में अनुदिन अहेतुक अनुराग बढता जाए।^३ एक बार यह नेम लेने पर फिर इस एकाग्र दुःख भाग पर चेतना आरम्भ कर क्षण क्षण छाया में विश्राम करने की दुबलता जोड़ देने चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि अपना भला अपनी ओर से अपने नेम को निर्विघ्न निभाने में ही हो सकता है—

एक अग मग अगम गवन करि बिलमु न छिन छिन छाहैं।

तुलसी हित अपनी अपनी दिसि निरुपधि नेम निवाहै ॥^४

यह नेम और कुछ नहीं राम घनस्याम के लिए पपीहा बनने का तुलसी का प्रेम प्रण है।

देहि मा ! मोहि प्रण प्रेम, यह नेम निज राम घनस्याम, तुलसी पपीहा।^५

१ विनय पत्रिका १०५

२ वही १०४

३ वही १०३

४ वही ६१

५ वही १५

चातक की ही भाँति एकांगी प्रेम करना ही तुलसी का भी आदर्श है। भले ही बादल ठीक समय पर बरसे या जन्मभर उदासीन रहे, तो भी उसी की आशा में रहना एकांगी प्रेम है। ऐसा प्रेम प्रेमपात की कठोरता और उपेक्षा से भी मरता नहीं और दब होता जाता है। ऐसे घनिष्ठ प्रेम के चलते प्रभु के शील का आधान भक्त में स्वतः होता जाता है और उसकी समस्त दुर्वासनाएँ छूटती जाती हैं। राम की रीति को जाने बिना लोग क्या ही अनेक साधनों में पड़ते मरते हैं। अब उनकी रीति को जानकर निश्चल भाव से उनकी शरण में जाना कल्याण का निश्चित भाग है। कृपा प्राप्त जनों की रहनी इस बात को एक दम स्पष्ट कर देती है कि कृपा से सदाचार की पराकाष्ठा का जीवन में उतरना संभव है। तुलसीदासजी का मनोग्रह है कि कभी इस प्रकार भी नहीं होगा, वृषालु श्रीरघुनाथ की कृपा से सती का स्वभाव ग्रहण करूँगा। यथा-
लाभ सतुष्ट रहकर किसी से कुछ नहीं माँगूँगा, परहित में निरंतर लगा रहूँगा और मनसा वाचा कर्मणा इस नियम की निभाऊँगा। दुसह कठोर वधनों को सुनकर भी उनकी आग में नहीं जलूँगा, मान का त्याग कर शीतल मन से सम व्यवहार करूँगा और दूसरों के गुण ही करूँगा, दोष नहीं। देह जनित चिंता को छोड़कर दुःख सुख को समयुद्धि से सहूँगा। हे प्रभु इसी पथ पर रहकर मैं अविचल हरिभक्ति प्राप्त करूँगा।^१ भगवान की प्राप्ति में जिन साधनों की वे सहायक मानते हैं, उनका उल्लेख संक्षेप में जो मन भज्यो चाहै हरि सुरत १ पद में करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि भगवान की भजना चाहो तो हे मन। विषय विकारों को त्यागकर ससार सार रूपी प्रभु की भजो और अभी भी जो मैं कहता हूँ वही करो। शम, सतोष, अति विमल विचार और सतसंगति इन चार का दढतापूवक अवलंबन करो और काम, क्रोध, लोभ मोह, भद, राग, द्वेष आदि का निश्शेष रूप से त्याग करो। कानों में हरिकथा, मुख में रामनाम और हृदय में हरि की धारण करो, उनकी गिरसा बंदना करो, उनकी सेवा करो तथा उनका अनुसरण करो। नेत्रों से चराचर जगतरूपी वृषा-समुद्र श्रीराम को प्रत्यक्ष करो। यही भक्ति वैराग्य ज्ञान है, यही हरि को सतुष्ट करनेवाला शुभ व्रत है, इसका आचरण करो। इस शिवमाय पर चलते हुए स्वप्न में भी डर नहीं रह जाता। साफ है कि वृषाकाक्षी भक्त को तुलसीदास अपनी ओर से जिस एकांगी प्रेम नेम और व्रत का उपदेश देते हैं, वे सदाचार के गितात

अनुकूल है और त्रिया की महत्त्वपूर्ण सहयोगी भूमिका को स्पष्ट करने में समय है।

किंतु तुलसीदास यह भी जानते हैं कि इन त्रियावा से प्रभु की कृपा होगी ही, यह नहीं कहा जा सकता। कृपा में प्रभु पूर्ण स्वतंत्र हैं, वह अहेतुकी है, साधन होने पर भी सम्भव, उनसे होने पर भी न होना सम्भव और न होने पर भी होना सम्भव है। कृपा, साधन संपन्ना की तुलना में, हीन हीन पर अधिक होती है, भक्तों को यही भाग्य है। तुलसी भी इसी मत के हैं। उनके अनुसार राम की बड़ाई ही यही है कि वे अमीरों, समर्थों की उपेक्षा कर गरीबों पर अधिकतर कृपा करते हैं। देवगण साधन करते करते पक जाते हैं, उन्हें तो स्वप्न में भी दशन नहीं देते, किंतु बेचट, टुटिन, कपि, भाल, राक्षस आदि को भाई बना लेते हैं।^१ तुलसी को भय है कि वे गरीबी भी नहीं अपना सके हैं, अतः उनकी प्रार्थना है—

नाथ गरीबनिवाज हैं मैं गही न गरीबी।

तुलसी प्रभु निज ओर तें बनि परै सा कीरी ॥^२

प्रभु आप अपनी ओर से जो कर सकें कर लें। यह अपनी ओर से का सिद्धांत तुलसी ने भक्त और भगवान दोनों पर लागू किया है। भक्त अपनी ओर से उपर्युक्त साधनों में जो उन पदे निष्ठापूर्वक करे, किंतु उन सब साधनों को करने हुए भी यही समझे कि उसने कुछ नहीं किया। तभी वह प्रभु से वह सवेगा कि मेरे आचरणों की ओर नहीं अपने नामप्रताप, गुण, प्रण, स्वभाव की ओर देखकर मेरे ऊपर कृपा करो। तुलसी ने बार बार कहा है—

जो चित चढ़ै नाममहिमा निज गुन गुन पावन पन के।

तो तुलसिहि तारिही विप्र ज्यों दसन तोरि जमघन के।^३

कहे तो कहीं कुचान कृपानिधि जानत ही गति मन की।

तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु ताज निज पन की।^४

जो करनी आननी विचारों तो कि सरन हों आवों।

मृदुन सुभाव सील रघुपति को, सो बल मनहि दिखावों।

तुलसिदास प्रभु सो गुन नहि जेहि सपनेहुँ तुमहि रिझावों।

नाथकृपा भवसिधु धेनुपद सम जिय जानि सिरावों।^५

‘अपनी ओर देख कर प्रभु कृपा करते हैं’ वहने का अर्थ ही है कि वे अहेतुकी कृपा करते हैं। तुलसी ने स्पष्ट कहा भी है—

बिन हेतु करुनाकर उदार अपार मायातारन ।^१

वारनीव बिनु कारन ही हरि, हरी सबल भवभीर ।^२

इसी भूमिका पर तुलसी कहते हैं कि प्रभु आप तो बिना सेवा, गुण, सामर्थ्य के ही दोन शरणागतों को निहाल कर देते हैं, अतः उसी भाव से मुझे भी अपना लीजिए, मेरा मनोवाञ्छित दान मुझे दीजिये—

सेवा बिनु, गुन बिहीन दीनता सुनाए ।

जे जे तें निहाल किए फूले फिरत पाए ॥

तुलसिदास जाचक रुचि जानि दान कीजै ।

रामचंद्र चंद्र तू ! चकोर मोहि कीजै ॥^३

प्रभु की कृपा की अभिलाषा दिनो दिन तीव्र होती जाती है, क्योंकि वही एक मात्र सबल है। तुलसी को यह भी समझ में नहीं आता कि वे प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करें, कहा जाए। वे देखते हैं कि एक तरफ तो पांडव है, जिनकी उत्पत्ति की कथा सुन सुन कर सत्पथ डर गया था, गम-गत परीक्षित है, जो कुछ भी साधन करने में नितांत असमर्थ थे, अजामिल, गणिका आदि जैसे पापी हैं, दूसरी तरफ राजा नृग जैसे पुण्यात्मा हैं, दैत्य नमुषि जैसे समर्थ हैं, जो अजर अमर थे, वज्र से भी अवध्य थे। किंतु प्रभु की कृपा पांडवा, परीक्षित, अजामिल आदि पर ही हुई। अतः स्वाभाविक रूप से तुलसी कह उठते हैं—

कहि आचरण भलो माने प्रभु सो तो न जानि परषो ।

तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोबत पथ खरच्यो ॥^४

किस आचरण से प्रभु प्रसन्न होते हैं, यह जैसे जानना असंभव है, वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे किस समय प्रसन्न होंगे। अतः भक्त यही कर सकता है—

नाथ कृपा ही को पथ चितवत दीन हों दिन राति ।

होइ धौ केहि काल तीनदयालु जानि न जाति ॥^५

१ विनय पत्रिका ६।१३६

२ वही १४४

३ वही ८०

४ वही २३६

५ वही २२१

कृपा के लिए खड़े खड़े पथ जोहना आलस्य या अभिमान का द्योतक नहीं है। तुलसीदास इसी पद में आगे लिखते हैं कि मैंने तो सद्गुणा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि श्रेष्ठ साधना का सहारा लेना ही चाहा था, किंतु कलि के पापों और दुर्गुणों को देखकर वे विकल होकर भाग गए। अत्यंत अनीति और कुरीति होने का कारण पृथ्वी सूर्य से भी अधिक तपन लगी है, कहा जाऊँ, मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है, मेरी मति विकल हो गई है, अब स्वयम् अपने सहित कोई मेरा अपना नहीं रहा। इस कठिन परिस्थिति में हूँ पिता। तुलसी की सफ़ल ध्यान की खेती को सूखने से बचाने के लिए श्यामघन की भांति आप ही उसे कृपापूर्वक सींच दीजिए। स्पष्ट है कि यह कृपा का पथ दिन रात देखते हुए खड़े रहना उस असहाय असमर्थ मार्जार किशोर की भांति है, जो पड़ा पड़ा सोचना रहता है कि मैं आए तो जहाँ ले जाना हो स्वयम् अपने मूँ से पकड़ कर, उठाकर ले जाए। पं० रामचंद्रजी उपाध्याय इसमें चतुराई देखते हैं और समझते हैं—‘गोस्वामीजी ने बड़े व्यर्थ भरे शब्दों में भगवान् राम से कहा कि प्रभु अगर आपकी कृपा के आने का मार्ग निश्चित होता तो मैं चल पड़ता, पर आपकी कृपा न जाने किन किन रास्तों से चलकर आ जाया करती है। अतः नाथ कृपा ही को पथ चितवत ही दिन रात, अब मैंने निणय कर लिया है कि जाओ मत कहो, यही चौराहे पर बैठे रहो। तो अब आपकी कृपा जिस मार्ग से चलकर आएगी, उसी मार्ग में हम प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप यह बता दीजिए कि आपने अपनी कृपा का मार्ग निर्धारित कर दिया है या आप ऐसे करेंगे तो चलूँ उसी मार्ग पर।’^१ किंतु पूरे पद के प्रसंग में यह अर्थ ठीक नहीं लगता। इस अर्थ में उद्धृत पंक्ति में संभवतः भूल से दोन शब्द छूट गया है और वह शब्द भी इस अर्थ का निपेक्ष करता है। यह सच है कि गोस्वामीजी ने सुनीदणजी जैसे समय भक्तों को प्रथम लपेटी अटपटी चतुराई पर प्रभु की रीझते भी चिंतित किया है, किंतु अपने को उल्टे होने इसका अधिकारी कभी नहीं माना। अपने लिए तो वे विनय पत्रिका में यही लिखते हैं—

वहाँ को समानप अयानप सहस सम,

सूयो सत भाय कहे मिटति मलीनता।^२

राम के दरबार में की गई चतुराई सहस्रो अज्ञान के बराबर है, सीधे सच्चे भाव से कहने से ही मलीनता मिट जाती है। हमें तो यही लगता है कि सब तरफ

१ ‘चातक’ चतुर राम श्यामघन के पृ० ११३

२ विनय पत्रिका २६२

से निराश होकर अत्यंत आत भाव से प्रभुनिभरता को ग्रहण करने की, उनकी ही इच्छा को सर्वोपरि मान लेने की, यह विनीत स्वीकृति है। यह प्रतीक्षा कितनी करुण है। ज्यो ज्यो विलंब होता है, त्यो त्यो भक्त की आति बढ़ती जाती है। वभी यह विनय बरता है—

तुलसी की तेरे ही बनाए, बलि बनेंगी।

प्रभु की विलंब-अब दोष दुख जनैगी ॥^१

विलंब रूपी माँ से दोष दुख के अतिरिक्त और क्या उत्पन्न हो सकता है ? विरह की छटपटाहट से वडा दुख और क्या हो सकता है और बलिकाल तो ताक मे है ही, प्रभु की ढील होते ही वह भक्त को दोष कीप बना देगा, उससे उत्पन्न दुख और भी भयंकर होंगे। कभी मान भरे शब्दों मे पूछ बैठता है—

कृपा सोघो कहाँ बिसारी राम ?

जेहि बरना तुनि श्रमन दीन दुख धावत ही तजि धाम ॥^२

वभी अत्यधिक अधीर होकर प्रभु के द्वार पर धरना देकर प्रभु की ही शपथ कर बैठ जाता है कि बिना प्रभु के अपनाए मैं उठूंगा ही नहीं। बाल हठ करते हुए कहता है—

हों मचला लैं छाडिहीं जेहि लागि अरघो ही।

तुम दयालु बनिहै दिण बलि, विलंब न कीजिए, जाति गलानि गरघो ही ॥

प्रगट कहत जो सकुचिए, अपराध भरघो ही।

तौ मन मे अपनाइए तुलसिहि कृपा करि, बनि बिलाकि हहरघो ही ॥^३

प्रभु कृपा करके अपना लें प्रकट नहीं तो मन मे ही सही, यह आप्रह भी जीवन अवधि को अत्यंत निकट देखकर छूट जाता है। तब यही बात रह जाती है कि जैसे और बहुत से पतित साधनों के बिना ही केवल तुमसे किसी न किसी प्रकार सबधित होने के कारण तर गए, वैसे ही मुझे भी कृपा, कोप सहजभाव घोखे से या तिरछे भाव से ही सही, जो आपको अच्छी लगे ऐसी किसी भी दृष्टि से देखकर मोघ ही अपना लीजिए, लेकिन अब और ढील नहीं सहो जाती—

बहुत पतित भव निधि तर बिनु तरि बिनु बेरे।

कृपा, कोप, सति भाग्य हूँ, घोखेहु, तिरछेहुँ राम तिहारेहि हेरे।

जो चितवनि सीधी लगै चितइए सबरे ।

तुलसीदास अपनाइए कीजै १ ढील अब जीवन अवधि अति नेरे ।^१

इस आति से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि तुलसीदास को प्रभु कृपा नहीं प्राप्ता थी । वात बिलकुट उलटी है । उहे भरपूर कृपा प्राप्त थी । इसलिए इतनी प्रखर आति का वे अनुभव करते थे । सीधी सी वात है, जो जितना अतर्ग है जिसका प्रेम जितना प्रगाढ़ होता है, वह उतनी ही उत्तरद विरह वेदना का अनुभव करता है, विमोग मे सो करता ही है, भक्ती की भावना के अनुसार मिलन मे भी पलकातर, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष विरह का भी अनुभव करता है । तुलसीदास की इस आति के पीछे भी उनकी वही प्रेम कृपा है, जिसका बदला ही वे अच्छा समझते है, क्योंकि उसका घटने से तो प्रेम की मर्यादा ही भग हो जायगी । यैसे तुलसीदास ने विनय पत्रिका मे ही अपने ऊपर प्रभु की कृपा के कई सकेत दिये हैं । समाज हित के लिए कलि पर अकुश रखने की तुलसीदास की प्रायना प्रभु ने स्वीकार की है—

बिनती सुनि सानद हेरि हँसि कहना-बारि भूमि भिजई है ।

रामराज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम जगत बिजई है ॥^२

व्यक्तिगत रूप से भी तुलसीदास को चित्तकूट मे भगवान की कृपा की अनुभूति हुई थी, इसके साकेतिक उल्लेख से होने कई स्थला पर किए हैं—

तुलसी सोको कृपातु जो बियो कासलपाल

बिन्नकूट को चरित्त जेतु बित्त ,वरि सो ।^३

प्रभु की कृपा से तुलसी का भला हुआ है और वे उसी प्रकार निश्चित है, जैसे माता पिता के राज मे बालक, ऐसा भी उन्होंने कहा है—

मोको भलो रामनाम सुरतरु सो रामप्रसाद कृपालु कृपा के ।

तुलसी सुखा निसोच राज ज्यो बालक भाय बवा के ॥^४

इतना ही नहीं वे राम की कृपा प्राप्त करके किसी और के वर से भयभीत नहीं होते, क्योंकि भक्त का तो कोई वाल बाका नहीं कर सकता—

जोई कृपा रघुपति कृपालु की वर और के कहा सरै ?

होइ न बाँको बार भगत को जो कोठ कोटि उपाय करे ॥

×

×

×

१ विनय पत्रिका २७३

२ वही १३६

३ वही २६४

४ वही २२५

हैं काके द्वै सीस ईम के जो हठि जन की सीम चरै ?

तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय बाहू न डरै ॥^१

तुलसीदास के इन अनुभवों से यह भी स्पष्ट है कि किस प्रकार प्रभु की कृपा भक्त को परितृप्त, शोकरहित और निर्भय बना देती है। अपने ऊपर चरम कृपा का अनुभव करके ही तुलसीदास लिख सके थे कि उनकी विनय पत्रिका प्रभु ने स्वीकार कर ली—

कृपा गरीबनिवाज की, देखत गरीब की साहस बांह गही है ॥

बिहँसि राम कह्यो सरय है सुधि मैं हूँ लही है ॥^२

आरम्भ में उठाए हुए प्रश्नों का इस पूरे विवेचन से जो समाधान निकलता है, उसका सारांश यही है कि तुलसी के मतानुसार मानव के चरम पुरुषार्थ भगवत्प्राप्ति की सिद्धि के लिए भगवत्कृपा अनिवार्य है, केवल उसकी अपनी क्रियाएँ इसके लिए नितान्त अक्षम हैं। कृपा क्रिया से पूणत स्वतन्त्र है, किंतु अपने भले के लिए भक्त को अपनी ओर से अपने नेम का निर्विघ्न पालन करना चाहिए और भगवान् से प्रायना करते रहना चाहिए कि वे उसके आचरण की ओर देखकर नहीं, अपने नाम प्रताप गुण स्वभाव की ओर एक शब्द में अपनी ओर देखकर उस पर कृपा करें। इस सिद्धांत से कृपा की पूण स्वतन्त्रता भी अक्षुण्ण रहती है और उसमें क्रिया का भी समाहार हो जाता है।

विनय पत्रिका मे भक्तिमूला प्रपत्ति

विनय पत्रिका का मुख्य लक्ष्य प्रभु की शरण-प्राप्ति ही है। तुलसी ने बार बार अपनी इस याचना को अनेकानेक भावों, युक्तियों, उदाहरणों आदि से मवलित कर विनय के विविध पदों में व्यक्त किया है। यह अनुवर्ति अपने निवेदन को स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ही की गयी है। 'बबहुक दीन दयाल के मनक परेगी जान' की भावना से शरण-दान की जो अनवरत प्रार्थना विनय पत्रिका में की गयी है, उसकी कुछ पक्तियाँ हैं, 'तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै, ज्या त्यों तुलसी कृपालु । चरन-सरन पावे ।'^१ 'दास तुलसी सरन आयो राखिये आपने'^२ 'अब तजि रोष करहु बहना हरि तुलसिदास सरनागत आयो'^३ 'पाहि पाहि । राम पाहि । राम भद्र रामचंद्र, सुजस सदन मुनि आया हो सरन' ।^४ इन उक्तियों से यह साफ झलकता है कि अपनी ओर से राम की शरण ले लेना ही तुलसी की पर्याप्त तही लगता, उनका आग्रह है कि कृपालु राम अपने सबंध का स्मरण कर उनका सुयश भवण कर उनकी शरण में आनेवाले तुलसी को रोष त्यागकर करुणापूर्वक अपनी शरण में रख लें और उसकी सब प्रकार से रक्षा करें। यह भावना अत्यंत स्वामाविक होती हुए भी पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित शरणागति सिद्धांत की कतिपय विशिष्टताओं को अतिनिहित किये हुए है। अतः विनय पत्रिका की सूक्ष्मताओं को समझने के लिए परम्परा ज्ञान आवश्यक है।

शरणागति की भावना प्राचीन काल से साधकों का सबल रही है। श्वेताश्वनर उपनिषद् में ऋषि की विनीत उक्ति है

१ विनय पत्रिका ७६:७ ८

२ वही १६०:६

३ वही २४३:१०

४ वही २४८:१

या ब्रह्माण विदधाति पूव यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।

॥ ह देवमात्मबुद्धिप्रवाश मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये ॥^१

अर्थात् जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, और जो उसे समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, मैं मुमुक्षु आत्मज्ञान विषयक बुद्धि के प्रकाशक उसी देव की शरण में जाता हूँ । इस तरह कठोपनिषद् में कहा गया है

नायमात्मा प्रवचनेन सम्भो न मेधया न बहुता श्रुतेन ।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वाम् ॥^२

अर्थात् यह परमात्मा न प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है जिसको यह स्वयं स्वीकार कर लेता है, उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यह परमात्मा उसके लिए अपने यथाय स्वरूप को प्रकट कर देता है । पहले मात्र म साधन के द्वारा प्रभु-शरण में जाने की और दूसरे मात्र में परमात्मा के द्वारा उसे शरण में लेने की घोषणा है । यो तो शरणागति का तत्त्व वैदिक (शैव, वैष्णव, शाक्त आदि) और अवैदिक (बौद्ध जैन आदि) दोनों दोनों प्रकार की साधना धाराओं में विद्यमान है किंतु प्रस्तुत विषय के प्रतिपादनार्थ वैष्णव धारा के अंतर्गत ही उसका विवास ब्रह्म संक्षेप में दिखाना पर्याप्त होगा ।

श्रीराम ने विभीषण की शरणागति के प्रसंग में कहा था

सहृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभय सवभूतेभ्यो ददाभ्येतद व्रत मम ॥^३

अर्थात् मेरा यह व्रत है कि एक बार भी 'मैं तुम्हारा हूँ' यह कहने वाले प्रपन्न (शरणागत) को मैं सब प्राणियों से अभय दे देता हूँ । इसी तरह गीता के अंत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना सवगुह्यतम उपदेश यह दिया था

सर्वधर्मापरित्यज्य मामेक शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥^४

अर्थात् सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर । शरणागता को आश्वस्त करने वाले ये

१, श्वेताश्वतर उपनिषद् ६।१८

२ कठोपनिषद् १।२।२३

३ वाल्मीकि रामायण ६।१८।३३

४ गीता १८।६६

दोनों भक्त प्रभु की प्रतिष्ठा होने के कारण भावुक भक्तों द्वारा 'चरम भक्त' वह जाते हैं। शरणागति की यह परंपरागत भावना अहिर्बुध्न्यय सहिता, लक्ष्मी सहिता, भरद्वाज सहिता आदि वैष्णव आगमों में, अलवार भक्तों के पदों में, नाथमुनि, यमुनाचार्य आदि के सिद्धांतों, स्तोत्रों में विकसित होती रही। श्री रामानुजाचार्य ने (१०१७-११३७ ई०) इसी सबका आधार लेकर सुप्रसिद्ध 'प्रपत्ति नाम का विधिवत् निरूपण किया और उसे भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, योग मार्ग, कर्ममार्ग आदि से श्रेष्ठ घोषित किया। रामानुज की शिष्य परंपरा में ही स्वामी रामानंद हुए जिन्होंने मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति एवं रामायण संप्रदाय का व्यापक प्रचार किया। सुलसीदास ने वैसे तो 'नाना पुराण निगमा गम का' का अनुशीलन कर अपनी रचनाओं में उनका समन्वय किया है किंतु यह भी सत्य है कि रामानुज रामानंद की भक्ति साधना का उन पर गहरा प्रभाव है और विनय पत्रिका में निहित 'शरणागति साधना' बहुत कुछ प्रपत्ति मार्गों में रूप है।

प्रपत्ति शब्द प्र उपसर्गपूर्वक पद धातु में ति प्रत्यय के योग से बना है। पद् धातु जाना, चलना, पास जाना, पहुँचना, प्राप्त करना, पालन करना आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से भाववाचक सज्ञा के रूप में प्रपत्ति का व्युत्पत्तिगत अर्थ होगा प्रकृष्ट रूप से किसी के पास जाने, पहुँचने या किसी को प्राप्त करने का भाव। अपने पारिभाषिक अर्थ में इसका अर्थ है प्रकृष्ट रूप से सब प्रकार से भगवान की सन्निधि में—शरण में आ जाना। नारद पंचरात्रागत भरद्वाज सहिता में प्रपत्ति की व्याख्या करते हुए कहा गया है

निश्चितेऽन्यसाध्यस्य परत्वेष्टस्य साधने।

अयमात्मभर्यास प्रपत्तिरिति चोच्यते ॥^१

अर्थात् अन्य साध्य इष्ट (परमात्मा) की प्राप्ति के लिए परमात्मा को ही साधन के रूप में ग्रहण कर उसके प्रति आत्मभर्यास—संपूर्ण आत्मसमर्पण करने को ही प्रपत्ति कहा जाता है। प्रपत्ति और शरणागति को अमित्र बताते हुए वरवर मुनि ने कहा है, 'प्रपत्तिनाम भगवच्छरणवरणम्'^२ अर्थात् प्रपत्ति का मतलब है भगवान की शरण लेना यानी भगवान को ही अपने एकमात्र उपाय के रूप में स्वीकार करना। इसी बात को श्री भरद्वाचार्य ने और स्पष्ट शब्दों में कहा है

अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम् ।

तदेकोपायता याश्चा प्रपत्ति शरणागति ॥^१

अर्थात् अ य किसी उपाय से करना अभीष्ट (भगवत्प्राप्ति) सिद्ध न होते देख-
कर—विश्वासपूर्वक भगवान से ही अपना उपाय बनने की याचना करना ही
प्रपत्ति या शरणागति है । 'शरण शब्द शृ घातु म ल्युट् के योग से बनता है
एव 'शृणाति दु खम अनेन' के अनुसार इसका अर्थ है 'जो दु ख को नष्ट कर
दे वह' । साधारण प्रयोग मे रक्षा, आड, ओट, आश्रयस्थल, घर, रक्षक आदि
अर्थों मे इस शब्द का प्रयोग हाता है किंतु परमायत इसका प्रयोग भगवान
को अपने आश्रय—अपने रक्षक—अपने एकमात्र उपाय के रूप मे स्वीकार
करने की दृष्टि से होता है । जो 'श्रीराम शरण मम' या 'श्रीकृष्ण शरण मम'
आदि मंत्रों से स्पष्ट है । भागवतो ने प्रपत्ति, शरणागति, 'यास, आत्मसमर्पण,
आत्मनिक्षेप आदि को समाधक माना है ।

जीव जब अपने अपराधा के समूह के कारण अपने को निरुपाय, असहाय,
अकिंचन और अगति पाता है, तब अ य सभी साधनों (ज्ञान, भक्ति, योग, कम
आदि) का भरोसा छोड़ कर भगवान से ही प्रायना करता है कि तुम्ही मेरे
एकमात्र उपाय बन जाओ—यही शरणागति है

अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिंचनोऽगति ।

त्वमेवोपायभूतो म भवेति प्रायना मति ।

शरणागतिरित्युक्ता सादेवेऽस्मिप्रयुज्यताम ॥^२

इस शरणागति के सबवादिसम्मत छह अंग है

आनुकूल्यस्य सकल्प प्रातिकूल्यस्य वजनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वास गोप्तृत्ववरण तथा ॥

आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ॥^३

अर्थात् अनुकूलता का सकल्प, प्रतिकूलता का निवारण, रक्षा का विश्वास, रक्षक
के रूप मे वरण, आत्मसमर्पण और दोनता के योग से बनी होने के कारण
शरणागति षड्विधा है । कई विद्वानों ने 'षड्विधा शरणागति' का अर्थ शरणा
गति के छह प्रकार यह छह भेद किया है, जो ठीक नहीं है । इन छहों तत्वों के
मेल से शरणागति मे पूणता आती है किंतु यह भी स्पष्ट है कि इसके सबप्रमुख

१ श्री श्रीराम शरण-श्रुत 'प्रपत्ति रहस्य' के पृ० ६ पर उद्धृत

२ अहिर्बुध्नय संहिता (द्वितीय खंड) ३७।३० ३१

३ यद्दी ३७।२८ ३६ तथा लक्ष्मी गहिता १७।६० ६१

अतरंग तत्त्व हैं रखने के रूप में धरण एवं आत्मसमर्पण । शरीर, वचन और मन से शरण लेने के आधार पर शरणागति के वायिकी, वाचिकी और मानसी तथा गुणों के आधार पर तामसी राजसी और सात्त्विकी आदि भेद किये गये हैं । सबसे महत्त्वपूर्ण भेद स्वगत स्वीकार प्रपत्ति और परगत स्वीकार प्रपत्ति का है । अपनी ओर से जीव प्रभु की शरण ले तो उसे 'स्वगत स्वीकार प्रपत्ति' कहते हैं, किन्तु कुछ भागवतों की दृष्टि में प्रभु को पाने का भी 'उपाय' नहीं है, वास्तविक उपाय है 'परगत स्वीकार प्रपत्ति' अर्थात् परमात्मा द्वारा ही जीव को अपनी शरण में ले लेने की स्वीकृति । इसमें जीववृत्त अपराध भी किसी भी प्रकार प्रतिबधक नहीं हो सकते क्योंकि प्रभु सबका स्वतन्त्र है ।^१

यही भक्ति और प्रपत्ति के मौलिक भेद को भी संक्षेप में स्पष्ट कर लेना समीचीन जान पड़ता है । भगवाना के प्रति अमृतस्वरूपा परा अनुरक्ति भक्ति है और ससार के समस्त आश्रयो, साधनों का परित्याग कर एकमात्र भगवान को ही अपना उपाय समझ कर उन्हें सबस्थ अपण कर उन्हीं पर आश्रित रहना प्रपत्ति है । भक्ति में श्रवण-कीर्तन, आदि साधनों का अवलंबन किया जाता है जबकि प्रपत्ति में साध्य स्वरूप भगवान का ही अवलंबन रहता है । भक्ति में तैलधारावत् अविच्छिन्न भगवतस्मृति बनाये रखना भक्त का उत्तरदायित्व है जबकि प्रपत्ति में यह भी भगवान का ही काय है । प्रपत्ति-मार्गी किसी भी साधन का (चाहे वह भक्ति ही क्यों न हो) आश्रय ग्रहण करने वालों को कपि किशोर मानते हैं जो अपनी माता को खस पकड़े रहते हैं, जबकि अपने को माज्जर किशोर कहते हैं जिन्हें माता स्वयं उठाकर जहाँ ले जाना चाहती है, ले जाती है । प्रपन्न को स्वयं कुछ नहीं करना होता, उसकी सभी जिम्मेदारी प्रभु ले लेते हैं । इसी दृष्टि से प्रपत्ति माग की भक्ति माग, ज्ञान माग, योग माग, ब्रह्म माग आदि से सुगम और श्रेष्ठ कहा जाता है । स्वयं भगवान ने गीता में अथ भाग्यो को 'गुह्याद् गुह्यतर' (१८।६३) तथा शरणागति को 'सर्वगुह्यतम' (१८।६४) कहकर और सबके दाद उसका प्रतिपादन कर उसकी सर्वश्रेष्ठता संकलित कर दी है । फिर भी यह ठीक है कि प्रपत्ति के सबसे निकट भक्ति माग ही है क्योंकि दोनों में अनुग्रह और प्रेम प्रवण है दोनों के पल भगवान ही हैं । इसीलिए अज्ञ, ज्ञानाधिक एवं भक्ति परवश प्रपत्तिवर्तियों के इन तीनों प्रकारों में भक्ति परवश को ही मुख्य कहा गया है ।^२

१ देखिए श्रौतचनभूषणम् का सिद्धोपायनिष्ठ वैभव प्रकरणम् ।

२ भगवत्प्राप्ति के लिए साधनानुष्ठान के उपाय ज्ञान-रहित जनो को अज्ञ,

प्रपत्ति सबधी शास्त्रीय ज्ञान विनय पत्रिका के सूक्ष्म संकेतो को समझने में सहायक हो सकता है, बशर्ते उसका उपयोग विवेकपूर्वक किया जाये। यह स्मरण रखना चाहिए कि विनय पत्रिका में अभिव्यक्त तुलसी की शरणागति की प्रायना शास्त्र सम्मत अवश्य है किंतु शास्त्रबद्ध नहीं। प्रपत्तिशास्त्र के लक्षणों को सामने रखकर उनके उदाहरणों के रूप में विनय पत्रिका के पद नहीं लिखे गये हैं। तुलसी ने साफ कहा है, 'विनय पत्रिका दीन की बापु आपु हो बाँची। हिये हेरि तुलसी लिखी, सो सुभाय सही करि बहुरि पृष्ठिए पाँची।' तुलसी ने विनय पत्रिका 'हिये हेरि' हृदय में देखकर लिखी है, इस उक्ति का अर्थ यही हो सकता है कि पुस्तकीय ज्ञान की अनुगुण के रूप में नहीं, अपने हृदय के स्वाभाविक उदगार के रूप में सच्चाई के साथ लिखी है। इसीलिए उसमें शास्त्र का स्थूल अनुकरण नहीं है। जब जो भाव मन में उठा है, तब उसके अनुकूल पद की रचना तुलसी ने की है। शास्त्र को सामने रख कर 'पठविद्याशरणागति' के क्रम के अनुरूप न तो उ होने पद रचे, न बाद में ही अपने पदों का तदनु रूप वर्गीकरण किया। अपने जीवन के उत्तरार्ध के दीर्घ कालखंड में मुक्तकी की तरह समय समय पर रचित इन पदों को आदि और अंत की अभिव्यक्ति से 'विनय पत्रिका' का रूप देते समय भी तुलसी ने उसके मध्य और मुख्य भाग को किसी विशेष अनुक्रम में न बाँध कर हृदयोद्गार की स्वच्छता की अक्षुण्ण रहने दिया है। पर यह भी सच है कि इन पदों में शास्त्रीय तत्त्वों का अंतर्भाव सहज ही हो गया है। तुलसी के शास्त्रानुशीलित सत्कार भावावेग के प्रवाह को पुष्ट आधार देते चले हैं। अनुभूति की सघनता में बहुत बार विनय के एक-एक पद में अनेकानेक तत्त्वों का समावेश हो गया है अतः उनके विश्लेषण सश्लेषण द्वारा ही विनय पत्रिका की प्रपत्ति भावना का परिचय देने का प्रयास किया जायेगा।

शरण्य, शरणागत और शरणागति इन तीनों का आदर्श रूप विनय पत्रिका में उभरा है। शरण्य सवपर, सवममय होते हुए भी सुलभ और शरणागत

कर्माद्यनुष्ठान करने का पान एवं शक्ति होने पर भी भगवदत्यंत परतन्त्र-भूत स्वरूप के यायात्म्य दर्शन के कारण उपायान्तर की स्वरूप विरुद्ध समझकर त्यागने वाले जनो को ज्ञानाधिक्य एवं भगवत्प्रेमाशय से शिथिल हो जाने के कारण किसी भी उपाय का अनुष्ठान करने में अशक्त जनो को भक्ति परवश कहा जाता है।—श्रीवचनभूषणम्, पृ० १३३ से १४० तक।

वत्सल हो तभी प्रपन्न का भगल हो सकता है। तुलसी के प्रभु श्रीराम की महिमा जितनी अपार है, सुशीलता उतनी ही अनोखी है। तुलसी के राम ए ओर तो 'सर्वकृत, सबभूत, सबजित, सबहित, सत्यसकल्प, कल्पातकारी'^१ दूसरी ओर 'बिनु हेतु कहुनावर, उदार, अपार भायातारन'^२ भी हैं, वे जिस के लिए भी ध्यान में अगम हैं किन्तु वेबट से स्वयं जाकर मिलते हैं इसीलिए तुलसी कह उठे हैं, 'ठाकुर अतिहि बड़ो सील भगल सुठि।'^३ और वे प्रभु भी नहीं हैं, अपने हृदय में ही हैं, छल छोड़कर गुहारने पर उनका स्नेह स सुलभ है, 'दूरि न सो हिसु हेरि हिये हो है, छलहि छाँडि सुमिरे छोह किये हैं।'^४ शरणागतों के दुखों को दूर कर उनकी रक्षा के लिए वे सुदृढ वज्रपिंजर सदृश हैं, प्रनसारति भजन, जनरजन, सरनागत पबि पजर नार्जें। उनके शील स्वभाव पर मुग्ध तुलसी की उक्ति है, सुनि सीता पति सील सुभाज मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर सेहर खाउ।'^५ इस प्रकार दृष्टियों से विचार कर लेने के बाद तुलसी का यही निष्पत्ति है 'नाहिंन अ कोठ सरन लायक दूजो श्री रघुपति सम बिपति निवारन।'^६

शरणागत तो वही होता है जो अपने वस्तुत्व का, शरण्य के अतिरिक्त अन्य समस्त साधनों का अभिमान त्याग चुका हो, उनकी नि सारता और अप असहायता को समझकर कातर, भय विह्वल हो उठा हो। तुलसीदास ने आर कल्याण के लिए अपने भरसक कोई बात उठा तो नहीं रखी थी, किंतु र का आश्रय न लेने के कारण अपने वस्तुत्व एवं अन्यो के आनुगत्य के फलस्वरूप उहे जन्म जन्म में दमो दिशाओं में दुःख ही दुःख मिला, 'कहा न कियो, क न गयो, सील काहि न नायो? राम रावरे बिन भए जन, जनमि जनमि ज दुख दसहुँ दिसि पायो।'^७ अब उनको यह विश्वास हो गया है कि मेरी बने, बनाए मेरे कोटि कल्प लों, राम। रावरे बनाए बने पल पाउ मे।'^८

१ विनय पत्रिका ५६।८

२ वही १३६।२।३

३ वही १३५।४।१

४ वही १३५।३।३ २

५ वही १५३।५

६ वही १००।१ २

७ वही २०६।१

८ वही २७६।१-२

९ वही २६१।१ २

केवल अपना कर्तृत्वाभिमान बल्कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि सभी साधनों का सबल भी वे छोड़ चुके हैं। वे यह नहीं कहते कि ये साधन झूठे हैं, पर यह अवश्य कहते हैं, कि इस घोर कलिकाल में मेरे जैसे अपदाय से कोई साधन सधता ही नहीं। 'सुगुन, ज्ञान, विराग, भगति सुसाधननि की पाति। भजे बिकल बिलोकि कलि अघ अवगुननि की याति।' ^१ अपनी साधहीनता की घोषणा असदिग्ध स्वर में तुलसी ने बार बार की है, तुलसिदास हरितोषिए सो साधन नाही। ^२ यही साधनहीनता तुलसी को शरणो मुख करती है, 'ताहि तें आयो सरन सवेरे। ज्ञान-विराग-भगति साधन कछु सपनेहु नाथ न मेरे।' ^३ अपने हीन आचरणों के बावजूद शरण में आने का साहस तुलसी को श्रीराम के मृदुल शील स्वभाव के कारण ही हो सका है, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है

जो करनी आपनी बिचारो तो कि सरन ही आवो।

मृदुल सुभाव सील रघुपति को सो बत मनहि दिखावो ॥ ^४

यहाँ यह भी लक्षितव्य है कि अथ साधनों के साथ ही साथ भक्ति को भी तुलसी अपना अवलंबन नहीं मान पा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुलसीदास भक्त नहीं हैं, सिर्फ यही है कि अपने भरोसे भक्ति का निर्वाह कर पाना भी उन्हें संभव नहीं लगता। प्रपत्ति में भक्ति ज्ञान आदि का निषेध नहीं है केवल उनको अवलंबन के रूप में ग्रह करने से उत्पन्न हो सकने वाले अह का निषेध है। 'कहुहु भगति पथ कवन प्रयासा' ^५ कहने वाले तुलसी विनय पत्रिका में कहते हैं, रघुपति, भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम, करनी अपार, जानै सोइ जेहि बनि आई। ^६ यहाँ 'करत' शब्द पर जोर है, अपनी ओर से राम की भक्ति करना कठिन है, कहने में सुगम है किंतु उसकी करनी अनार है, अतः उससे विचलित-खडित हो जाने का भय है। इसीलिए तुलसी प्रपत्ति ग्रहण कर प्रसाद के रूप में भगवान से भक्ति पाना चाहते हैं, भक्ति करने का दावा नहीं करते। 'तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहोंगो' ^७ 'जोग, जप, ज्ञान, विज्ञान तें अधिक अति, अमल दढ भगति दै परम

१ विनय पत्रिका २२१।३ ४

२ वही १००।१०

३ वही १८७।१-२

४ वही १४२।१६-२०

५ मानस ७।४६।१

६ विनय पत्रिका १६७।१-२

७ वही १७२।८

तुलसी—११

मुख भरहुने'^१ आदि वचनो मे यह स्पष्ट है कि रामकृपा से वे अपना परम काम्य 'हेतु रहित अनुगम रामपद' प्राप्त करना चाहते हैं। यह वृत्ति शरणा गति सिद्धान्त के अनुकूल ही है। इस सद्भक्त मे दरवर मुनि का यह स्पष्टीकरण मननीय है, 'सिद्धोपायेन तेन कृतकृपिफलमित्यथ ।' 'अज्ञान निवर्ति पूवक भक्ति रूपापन्न ज्ञान प्रसादि तथान', 'महद्विवादजनक काम समुद्रतुल्यतया वद्धय मेघ सदशविग्रहोऽस्मत्कृष्ण इत्येवभूत प्रवृत्तिहेतोर्भक्तैरुत्पादको वद्धवश्च स एव हि । तस्मादभक्तिपारवश्यनिबधना प्रवृत्तिरूपायफलमित्युच्यते ।'^२ अर्थात् सिद्धोपायभूत सर्वेश्वर कर्तृक कृपि का यह फल है। 'अज्ञाननिवर्तिपूवक' भक्ति रूपा पन्न ज्ञान का प्रसाद दिया, 'महद्विवादजनक काम को समुद्रतुल्य बढ़ाने वाले मेघ सदश विग्रह हमारे कृष्ण इस प्रकार की प्रवृत्ति हेतु भक्ति का उत्पादक और वद्धक भी वही है। इसलिए भक्तिपारवश्यहेतुक वस प्रवृत्ति को उपाय फल कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने भी अपने सुप्रसिद्ध 'शरणागतिगद्यम्' मे शरणागति ग्रहण करने के अनंतर यह याचना की है, 'परभक्ति परज्ञान परम भक्त्येकत्वभाव मा पुरण्व ।'^३ अर्थात् पराभक्ति परज्ञान और परम भक्ति ही जिसका एकमात्र स्वभाव हो, ऐसा मुझे बनादए। तुलसीदास ने ज्ञान नहीं माँगा है, दृढ निष्काम पराभक्ति की ही याचना की है। इससे यही झलकता है कि तुलसी की प्रपत्ति भक्तिमूला थी, पारिभाषिक शब्दावली मे कहा जाये तो तुलसी भक्तिपरवश प्रसन्न थे। शरण्य और शरणागत के रूप मे राम की और अपनी जोड़ी तुलसी को अभूतपूर्व लगती है। इसीलिए उन्होंने 'तू दयालु दीन हौं' (वि० प० ७८) 'तुम सम दीनबन्धु न दीन कोउ मो सम' (वि० प० २४२) जैसे अनेक पदा मे प्रभु की महिमा एवं अपनी दीन हीन स्थिति का एक साथ बहुत मनोश्रवणन किया है।

जीय क्या सहज ही शरण लेता है? अपने वस्तुत्व का अभिमान क्या बना याम ही छूटता है? जब अपना जोर नहीं चलता, जब गये द्र की तरह पानी गिर से ऊपर जाने लगता है तभी कोई विरला भूभाष्य अपनी उस सारी छट पटाहट-भरी भाँति का भगवान को निवेदित कर शरण लेने के लिए उद्यत होता है। अधिकांश तो तब भी नहीं चतते और अपने हाथ पाँव पटकते पटकते ससार-सागर मे डूब ही जाते हैं। तुलसी ने अपनी शरण पूव विकलता को बहुत

ही मार्मिक शब्दों मे व्यक्त किया है। ससार की विषम स्थिति और अपनी आश्रयहीनता को देखकर व्याकुल हो वे कह उठे हैं

अति अनीति कुरीति भइ भुँई तरनि हूँ तैं ताति ।

जाउँ कहँ, रलि जाउँ, कहूँ न ठाउँ मति अकुलाति ।^१

प्रभु को छोड़कर मेरे लिए कहीं ठौर नहीं है, यह बाध अपने कटु अनुभवों से ही उठे हुआ था। दीन-हीन को और कोई नहीं अपनाता यह वे अच्छी तरह समझ चुके थे, 'कहाँ जाऊँ कासो वहाँ, को सुनै दीन की। त्रिभुवन तुही गति सब अगहीन की।'^२ जब से जीव नाम धारण किया तब से रात दिन नाचते-नाचते परेशान हो जाने के बाद, निस्मयल और परिश्रान्त हो जाने के बाद तुलसी ने प्रभु से यह वात प्रार्थना की थी

धके नयन, पद, पानि, सुमति-बल, सग सबल बिछुरयो ।

अब रघुनाथ सरन आयो जन भव भय बिकल डरयो ।

जेहि गुन तैं यस होहु रीचि करि सो माहि सब रिसरयो ।

तुलसिदास निज भवन द्वार प्रभु दीजै रहन परयो ।^३

सिर्फ अपनी व्याकुलता का ही नहीं, अपन अपराधा का भी निवेदन तुलसी ने किया है, क्योंकि निश्चल भाव से अपने दोषों को स्वीकारते हुए प्रभु की शरण में आना चाहिए, 'परिहरि छल सरन गये तुलसिहूँ से तरत।'^४ तुलसी दास को जो बात सबसे अधिक कष्ट देती रही, वह यही थी कि दुनिया तो उन्हें साधु, भक्त समझती है जबकि उनके हृदय में अब भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मरसर का ही वास है, अपनी कथनी और करनी के इस अंतर से, 'गहनि आन विधि कहिय आन' से पीड़ित होकर उन्होंने ईमानदारी से अपनी इस स्थिति को प्रभु के सामने रख दिया है। उनकी कुछ मस्वीकृतियाँ हैं 'काम-लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरि तोरि, बहुत प्रीति पुजाए पर पूजिबे पर धोरि, देत सिख, सिखयो न मानत मूढता अति मोरि।'^५ विरति हरि-भगति को बेप बर टाटिका, कपट दल हरित पल्लवनि छाबो, नाम लगि लाइ, लासा ललित बचन कहि व्याघ ज्यो विषय बिहगनि बजावो, कुन्लि सतकोटि

१ विनय पत्रिका २२१।५-६

२ वही १७६।१-२

३ वही ६१।७ १०

४ वही १३४।१४

५ वही १५८।४

मेरे रोम पर बारिखहि, साधुगनती मे पहिलेहि गनावीं, परम बबर, खब गब पबत चढ्यो, अज सवज जनमनि जनावीं',^१ 'बोउ भल कहहु, देख बछु कोऊ असि बासना न उर तें जाई'^२ आदि आदि । यह ठीक है कि अपराध-स्वीकृति की उक्तियों मे वैयक्तिकता के साथ-साथ सामान्य जीव मात्र का प्रतिनिधित्व भी है अतः इनको बिलकुल अभिधाय मे सेना और तुलसीदास की वामी, क्रोधी, लोभी, पाखंडी मान लेना न होगा किंतु यह भी ठीक है कि श्रीराम के समक्ष अपने को रख कर भक्त के अपने स्वीकृत आदश की तुलना मे अपने मन के विकारी को देखने पर तुलसी अपनी अपुण्यताओं के कारण अत्यधिक दैन्य का अनुभव करते थे और इसीलिए पूरी निष्ठा के साथ कहते थे, 'माघव, मो समान जग माही, सब विधि हीन, मलीन, दीन अति लीन विषय बोउ नाही'।^३ न तो यह छनछन्म भरी उक्ति है, न दीनता के प्रदर्शन का बोरा परिपाटी पालन ही है । यह उस निष्ठावान् भक्त का भावसत्य है जो जगत के अनेक जीवों को क्षमा सुंदर नेत्रों से देख कर अपने से श्रेष्ठ और अपने अंतर को सत्यानुसंधानी दृष्टि से देखकर अपने शुभ प्रयासों के बावजूद उसे 'मोहजनित मल' से प्रस्त पाकर अपने को सब से निकृष्ट घोषित करता है । जो हो, सच्चाई के साथ अपने दोषों की विवृति प्रभु के समक्ष कर देने पर तुलसी कुछ-कुछ आरवस्त हो पाते हैं 'सब भाति बिगरी है एक सुबनाउ सो तुलसी गुसाहिबहि दियो है जनाउ सो'^४ और प्रभु मे यह आग्रह कर पाते हैं कि 'तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब मैं निज दोष कछु नहि गोयो'।^५

प्रभु की अनुकूलता का सकल्प, और प्रतिकूलता का वजन (जो वस्तुतः एक ही सिक्के की दो पीठें हैं) शरणागति की भूमिका मात्र है । इसमे सदेह नहीं कि यह भूमिका उपयोगी है किंतु सब समय अनिवार्य है, ऐसा नहीं लगता । गणेश, जयंत, कालियनाग आदि शरण मे आने के पहले न भक्त थे, न उन्हें अनुकूलता का सकल्प और प्रतिकूलता का वजन करने का समय ही मिला था फिर भी प्रभु ने उनको शरण मे लिया था । जो हो, तुलसी की विनय पत्रिका मे इन दोनों तत्वों का भी पर्याप्त समादर है ।

प्रभु की अनुकूलता के सकल्प का अर्थ है अपनी समस्त इन्द्रियों को, सभी

१ विनय पत्रिका २०८।३-६

२ वही ११६।४

३ वही ११४।१

४ वही १८२।१३ २४

५ वही २४५।७

वक्तियों को रामभय कर देने का सकल्प करना । तुलसीदास अपने मन को इसका उपदेश देते हुए कहते हैं, 'लवन क्या, मुखनाम, हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसर । नयननि निरखि वृषा समुद्र हरि अगजरूप भूप सीता बर।'¹ इसी पद में उन्होंने 'सम, सतोष बिचार बिमल अति सत्संगति ए चारि दृढ करि धर' भी कहा है ताकि मनोवृत्तियाँ, पवित्र रहे । इसी तरह प्रतिकूलता का वर्जन करते हुए वे इन्द्रियों को रामविमुख होने से रोकना चाहते हैं, 'लवननि और क्या नहि सुनिहों, रसना और न गँहों । रोकिहों नयन बिलोकत औरहि, सीस ईसही नहों ।'² इसी प्रेम में वे समस्त रामविमुखों को (चाहे अत्यंत प्रिय ही क्यों न रहे हो) त्यागने का भी सदेश देते हैं, 'जाके प्रिय न राम बँदेही । सो छाँड़ि ए कोटि बैरी मम जद्यपि परम सनेही ।'³ किंतु समग्र विनय पत्रिका में अनुशीलन से मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों तत्त्वों का निर्वाह भी वे अपने बलबूते पर कर पाने की स्थिति में स्वयं को नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि रात दिन अपने मन को अनेक प्रकार की अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ देते रहने पर भी प्रभु की अनुकूलता को ग्रहण करने और प्रतिकूलता को छोड़ने की बातें समझाते रहने पर भी वह मूढ़ अपना स्वभाव नहीं त्यागता । हार कर वे यही कहते हैं कि यह मन 'बस होइ तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजै ।'⁴

प्रभु रक्षा करने में पूरा समय हैं और वे अपने कर्णप्रेरित स्वभाव के कारण दीन हीन शरणागतों की रक्षा अवश्य करेंगे, इस पर तुलसी को अडिग विश्वास है । उनकी सहज घोषणा है, "जो पै कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरै । होइ न बाँको बार भगत को जो कोइ कोटि उपाय करै ।"⁵ उनका दावा है कि मोद और मगल से रिक्त हो गयी पृथ्वी को अपनी कर्णा से सींचकर आनंदित करने वाले और कति के अनुगत दुजनों को नष्ट कर सुहृदसेन को जिताने वाले प्रभु केवल तुलसी की ही नहीं, समस्त पीड़ितों की रक्षा करते हैं । शरणागति जैसी वैयक्तिक साधना में भी तुलसी जैसे सत लोक-कल्याण की चेतना को छोड़ नहीं सकते । इसीलिये वे कहते हैं कि प्रभु उखड़ो

१ विनय पत्रिका २०४।५-६

२ वही १०४।५-६

३ वही १७४।१-२

४ वही ८६।८

५ वही १३७।१-२

को जमाने वाले, उजड़ो को बसाने वाले, गयी हुई चीजों को लौटाने वाले, आत्मा की आत्ति दूर कर उन्हें अभय देने वाले हैं—

उपपे-यपन, उजारि-बसावा, गई वहीरि, बिरद सदई है ।

तुलसी प्रभु आरत-आरतिहर अभय-बाहि केहि न दई है ।^१

शरणापति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रभु को अपने एकमात्र गोप्ता रक्षक के रूप में धरना । विनय पत्रिका में यह भावना सबसे अधिक प्रतिफलित हुई है । तुलसी ने बार-बार यह कहा है कि 'मेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाउँ, निलज, नीच, निरधन, निरगुन वह जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ ।'^२ मनसा धावा, कमणा एकमात्र प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए तुलसी कहते हैं, 'नाहिनै नाथ अवलम्ब मोहि आन को, करम, मन, बचन पन सत्य करनानिधे । एक गति राम भवदोष पदज्ञान की ।'^३ यह भी उल्लेख्य है कि तुलसी ने नाम और नामी को अभिन्न माना है, बल्कि भक्ति के आवेग में यहाँ तक कह दिया है कि 'प्रिय राम नाम से जाहि न रामा । ताको भलो बठिन बलिबाल हूँ आदि, मध्य परिनामो ।'^४ राम का नाम तुलसी को राम से भी अधिक प्रिय है क्योंकि यह सदा उन्हें सुलभ है और उनकी 'प्रीति, प्रतीति' के अनुसार राम के सगुण और निगुण दोनों रूपों से बड़ा है । अतः वे यह अकुल चित्त से कहते हैं 'रामजपु रामजपु, रामजपु आवरे, धीर भवनीर निधि नाम निज नाव रे ।'^५ नाम का यह अवलम्ब वस्तुतः नामी का ही अवलम्ब है, इसमें दो मत नहीं हो सकते ।

प्रभु को अपना रक्षक अपना एकमात्र सबल स्वीकार कर तुलसी अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं । नातो नेह नाथ सो करि सब नातो नेह बहैहीं । यह छर भार साहि तुलसी जग जाको दास कहैहीं ॥^६ सारा उत्तरदायित्व उसी का है जो स्वामी है, सेवक ने तो उनसे नाता जोड़कर और सदा से नाता तोड़ लिया सब कुछ उन्हें सोप दिया । अब मैं जैसा हूँ— अच्छा ॥ तो, बुरा हूँ तो आपका हूँ—'जैसो हों तैसो राम रावरो जन जनि

१ विनय पत्रिका १३८।२३-२४

२ वही १५३।१-२

३ वही २०६।१-२

४ वही २२८।१-२

५ वही ६६।१ २

६ वही १०४।७ =

परिहरिए ।^१ 'रावरो जन' मे 'तबास्मीति' की स्पष्ट ध्वनि है । एक बार भी 'मैं तुम्हारा हूँ' कहने वाले को अभय देने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्रभु करेंगे ही, तुलसी को इसका पूरा विश्वास है ।

तुलसी अपने को आरम्भ से ही दीन-हीन मानते रहे अत आत्मसमर्पण के अभिमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता । वापण्य दाय तुलसी की साधना के मूल तत्त्वों में हैं । शरण में लेने की प्रार्थना अपनी साधनहीनता से उत्पन्न दीनता के कारण ही तुलसी ने की थी और शरण ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने अपनी दीनता नहीं त्यागी । शरणागति के अनन्तर भी उनकी अपने बारे में मायता यही थी कि,

'मदमति, कुटिल, खल-तिलक तुलसी सरिस भो न तिहुँलोक तिहुँकाल कोऊ ।
नाम की कानि पहचानि जन आपनो प्रसित कलिध्याल राख्यो सरन सोऊ ॥'^२

वे इस बात को सोच भी नहीं सकते कि प्रभु ने उन्हें उनके आत्मसमर्पण, या भक्ति भाव के कारण अपनाया है, उनकी दृढ़ धारणा यही है कि मेरे जैसे स्वामीद्रोही को प्रभु ने सिर्फ अपनी सेवकहितता के कारण अपना लिया, प्रभु ने अपनी भलाई के चलते ही मरा भला कर दिया है

'मेरो भलो वियो राम आपनी भलाई ।

हो तो माई द्रोही, मैं सेवक हितु साई ॥'^३

कहने का तात्पर्य यह कि तुलसीदास ने दाय को अपने स्वभाव का सहज अंग बनाकर अहकार को निर्मूल कर दिया था ।

तुलसीदास अपनी ओर से शरण लेकर पूर्ण आश्वस्त नहीं हो पाते । अपने मन में उठती रहने वाली दुर्वासनाओं के कारण उन्हें लगता है कि 'मैं जानी हरिपदरति नाही, सपनेहु नहि विराग मन माही ।'^४ उनका सीधा तर्क यह है कि राम चरण में अनुरक्त जन समस्त भोगों को रोग समझ कर त्याग देते हैं किंतु मुझे तो काम भुजंग ने डस रखा है तभी तो विषय रूपी नीम मुझे कड़वा नहीं लगता । इससे उनके मन में असमजस और शाक बढ़ता ही जाता है । इसी मन स्थिति में वे सोचते हैं कि प्रभु ने यदि उन्हें अपना लिया होता तो उनके मन में विषय वासना कैसे जाग सकती थी । वे प्रभु से कहते हैं, 'तुम

१ विनय पत्रिका २७१।१-२

२ वही १०६।११ १२

३ वही ७२।१-२

४ वही १२७।१ २

अपनायो तब जानिहो जब मन फिरि परिहै । जेहि सुभाव विप्रयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सो नेह छाँडि छल करिहै ।^१ किंतु जब ऐसा नहीं होता, जब उनका मन त्रिविध ज्वर से जलता हुआ चोराया फिरता है, तो वे हाँक लगाते हैं, 'सुनहु राम' रघुबीर गुसाईं, मन अनोति रत मेरो । चरन सरोज बिसारि तिहारे निसिदिन फिरत अनेरो ।^२ वे आशकाग्रस्त हो उठते हैं, कहीं प्रभु ने उनका परित्याग तो नहीं कर दिया । पीडा भरे स्वर में उन्होंने कहा है, 'तुलसी प्रभु को परिहरयो सरनागत सो हौं ।'^३ किंतु उनकी श्रद्धा अडिग है, भले राम उन्हें छोड़ दें, वे राम को नहीं छोड़ सकते, 'जो तुम त्यागो राम हौं तो नहि त्यागो । परिहरि पाय काहि अनुरागो ।'^४ भला राम के चरणों को छोड़कर वे और किसकी भक्ति कर सकते हैं । नहीं, वे राम का आश्रय कदापि नहीं त्यागेंगे किंतु केवल अपनी ओर से ही शरण लेकर घुप नहीं बैठेंगे । श्रीराम को भी उन्हें अपनाना होगा—पर वे अपनी ओर से प्रार्थना करने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं । ठीक है, वे तब तक विनय करते ही रहेंगे जब तक प्रभु उन्हें नहीं अपना लेते ।

शास्त्रीय शब्दावली में कहा जाय तो तुलसी 'स्वगत स्वीकार प्रपत्ति' को यथेष्ट न समझ कर 'परगत स्वीकार प्रपत्ति' पर अर्थात् श्रीराम द्वारा अपना लिये जाने पर बल दे रहे हैं । अपनी ओर से राम का होना और राम के द्वारा अपनाया जाना—इन दोनों में बहुत अंतर है । लोक दृष्टि में कोई भले ही पापी या नीच हो किंतु उसे प्रभु ने अपना लिया तो वह सर्वगुण संपन्नो से भी बढकर है । 'जाको हरि दूढ करि अग करयो, सोइ सुसील पुनीत वेदविद विद्या गुननि भरयो ।'^५ सोइ सुकृती सुचि साँची जाहि राम तुम रीझें'^६ आदि उद्गारों से स्पष्ट है कि तुलसी की दृष्टि में राम के द्वारा अंगीकृत होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है । प्रभु अपनी ओर, अपनी विरुद्धावली की ओर, तुलसी की दीनता की ओर देखकर ही तुलसी को अंगीकार करें, यही विनयी उन्होंने बार बार की है । 'तू गरीब को निवाज ही गरीब तेरो । बारक कहिये

१ विनय पत्रिका २६८।१-२

२ वही १४३।१-२

३ वही १५०।१-२

४ वही २३८।१-२

५ वही २३६।१

६ वही २४०।१

कृपाधु तुलसिदास मेरो ।^१ 'कहे ही बनेगी, कं कहाए बलि जाऊँ राम । तुलसी तू मरो हारि हिये न हहर'^२, 'खीझि रीझि बिहसि, अनख बयो हूँ एक बार तुलसी तू मेरो बलि, कहियत किन'^३ जैसी अनेकानेक पत्तिया उद्धत की जा सकती है, जिनमे तुलसी ने यह चाहा है कि कृपापूर्वक राम उन्हें आश्वस्त करते हुए यह कहे कि 'तू मत डर, मैंने तुझे अपना लिया है ।'

जैसे जैसे इस आश्वासन की प्राप्ति मे देर होती है, वैसे वैसे तुलसी की आर्त्ति बढ़ती जाती है । एक तो प्रभु के दशनो की उनकी प्यास इतनी बढ़ जाती है कि वे छटपटा कर कह उठते हैं, 'कृपा सिंधु सुजान रघुबर प्रनत आरति-हरन, दरस-आस-पियास तुलसीदास चाहत मरन ।'^४ दूसरे, उन्हें अपनी बढ़ती हुई उम्र के कारण मृत्यु की निकटता का बोध होता है अत वे कातर स्वर मे प्रभु से निवेदन करते हैं, न सही, कृपा से न सही, जिस किसी भाव से आप देखना चाहे उसी भाव से देखकर अब शीघ्र ही मुझे अपना लें, 'जो चितवनि सोधी लगे चितइए सबेरे, तुलसिदास अपनाइए कीजे न डील अब जीवन अवधि अति नेरे ।'^५ तीसरे, उन्हें यह भी लगता है कि चित्रकूट मे प्रभु की कृपा से कलि की कुचाल का रहस्य उन्हें ज्ञात हो गया है अत अब कलिकाल उन्हें पीस डालने मे कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगा । कलि से आतंकित होकर अपनी रक्षा के लिए भी तुलसी राम के द्वार पर इस निणय के साथ धरना देकर बैठ गये हैं कि जब तक प्रभु उन्हें नहीं अपनाते तब तक वे उठेंगे ही नहीं

पन करि हौं हठि आजु तैं राम द्वार परयो हौं

तू मेरो, यह बिन कहे उठिही न जनम भरि,

प्रभु की सौं करि निबर्यो हौं ।^६

प्रभु केवल मेरे आग्रह पर मुझे अपना लेंगे, तुलसी को इसका भरोसा नहीं होता । अत वे महाराज श्री रामचंद्र के दरबार मे अपनी अर्जा भेजते समय उनके परिकरो से भी प्रायना करते हैं कि वे सब 'निज निज अवसर' पर मलीन तुलसी की सुधि कर उसकी बिगड़ी बात सुधारने की कपा करें । अपनी 'विनय

१ विनय पत्रिका ७८।११ १२

२ वही २५०।१८

३ वही २५३।५

४ वही २१८।६ १०

५ वही २७३।५-६

६ वही २६७।१-२

पत्रिका' की स्वीकृति के लिये लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि की 'सस्तुति' का जो रूपक तुलसी ने बाँधा है, उसमें एक बड़ा शास्त्रीय सत्य निहित है। भगवती की मायता है कि प्रपत्ति में 'पुरुषकारत्व' की आवश्यकता है। सामान्यतः पुरुषकार का अर्थ है भाग्य प्रयत्न, पराक्रम, उद्यम आदि, किंतु प्रपत्ति में अपना उद्यम काम नहीं आता। प्रपत्ति की स्वीकृति तो प्रभु-कृपा पर निर्भर है। प्रभु की कृपा कब, किस पर, कैसे होगी इस सब में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी प्रपन्ना का विश्वास है कि भगवत्कृपा के उद्रेक में सत, आचार्य भगवत् परिकर और सर्वोपरि भगवती सीता समय है। अतः प्रपत्ति में उन्हें ही 'पुरुषकार' माना जाता है। भगवती या 'पुरुषकारस्वरूपा' ही कही जाती हैं। विनय पत्रिका के आरम्भ में श्रीराम के अगभूत देव देवियों तथा तीनों भाइयों की वदना करने के पश्चात् भगवती सीता से दो पदों में तुलसीदास ने अनुकूल अवसर पर श्रीराम को अपनी सुधि दिलाने की प्रार्थना की है।^१ विनय पत्रिका के अंतिम पद में 'माहति मन ऋचि भरत की लखि लखन कही है के द्वारा लक्ष्मण जी (जो भक्तों के द्वारा जीवों के आचार्य माने जाते हैं) के एव अथ भाइयों तथा सभासदों के पुरुषकारत्व का ही स्पष्ट उल्लेख है किंतु 'विहँसि राम कहाँ सत्य है 'सुधि मैं हूँ लही है'^२ के द्वारा तुलसीदास ने संकेत कर दिया है कि भगवती सीता का पुरुषकारत्व उन्हें सुलभ था। सब के समर्थन की देखकर श्रीराम तुलसी की विनय पत्रिका पर सही कर तुलसी को अपना लेते हैं। परमस्वीकार प्रपत्ति का लक्ष्य सिद्ध होन के साथ ही विनय पत्रिका पूर्ण हो जाती है।

तुलसीदास की तेजस्विता

तुलसीदास की दीनता ही विख्यात है, तेजस्विता नहीं। किंतु जिस प्रकार राजा जनक ने भोग में योग को छिपा रखा था^१ उसी प्रकार तुलसी ने अपनी तेजस्विता को दीनता के आवरण में इस तरह लपेट रखा है कि 'सहसा लख न सर्वाँ नर नागी'। यो देखा जाये तो उनकी दीनता में भी अपूर्व तेजस्विता निहित है। तुलसी केवल श्रीराम के समक्ष दीन है और किसी के आगे नहीं, यद्यपि विनम्र वे सब के प्रति हैं। उनके आचरण में उनका यह विश्वास पूरी तरह उतर गया था कि, 'स्वारथ, परमाथ, सकल, मुलभ एक ही ओर। द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर।'^२ कवितावली के अनेक छंदों में उन्होंने अपनी इस मायता को जरा घावपन के साथ व्यक्त किया है, 'जानकी जीवन को जन हूँ, जरि जाउ सो जीह जो जाचत औरहि'^३ 'जग में गति जाहि जगत्पति की, परबाह है ताहि बहा नर की'^४ आदि आदि।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्रीराम के सामन भी दीन होने का उनका आदश 'चातक' का है। एक ओर यदि वे बताते हैं कि तीनो लोकों और तीनो कालों में चातक ही यशस्वी है क्योंकि उसकी 'दीनता' कभी, किसी दूसरे नाय ने नहीं सुनी,^५ तो दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि जो न याचना करता है, न सग्रह, न सिर झुका कर लेता है, ऐसे स्वाभिमानी चातक को मेघ के बिना और कौन दे सकता है।^६ मान और प्रेम दोनों का निर्वाह कैसे हो

१ 'जोग भोग महुँ रखेउ गोई।'—मानस १।१७।२

२ दोहावली ५४

३ कवितावली ७।२६।४

४ वही ७।२७।४

५ 'तीनिलोक, तिहुँकाल जस चातक ही के माथ, तुलसी जासु न दीनता सुनो दूसरे नाय'—दोहावली २८८

६ वही २६०

सक्ता है, यह चातक ही सिखा सकता है, क्योंकि स्वाति जल के अतिरिक्त और कुछ न ग्रहण करने वाला चातक यत्र स्वाति बूद की भी उपेक्षा कर मान रक्षण के अपने नियम का पालन करता है। इस सदभ में सचमुच बेजोड़ है तुलसी का यह दोहा

तुलसी चातक ही फबै, मान राखिबो प्रेम।

यत्र बूद लखि स्वाति हू निदरि निबाहत नेम ॥^१

इसी तरह निस्संदेह कहा जा सकता है कि दीनता और तेजस्विता का युगपत् निर्वाह करना तुलसी को ही फबा है।

तुलसी की तेजस्विता पर विचार करने के पहले तेजस्विता के सामान्य स्वरूप को समझ लेना लाभदायक होगा। तेजस्विता का अर्थ है तेजस्वी होने का भाव और तेजस्वी वह होता है जिसमें तेज हो। तेजस् शब्द तिज् धातु में असुन प्रत्यय जोड़ने से बनता है। तिज् धातु के प्रमुख अर्थ हैं सहन करना, साहस के साथ भुगतना, पैना करना, उत्तेजित करना आदि हिंदी शब्द सागर में 'तेज' के अट्ठाईस अर्थ दिये गये हैं। इस सदभ में उपयोगी सिद्ध होने वाले कुछ अर्थ हैं, दीप्ति, वांति, पराक्रम, ताप, प्रचंडता, प्रताप, प्राणमय की भी स्थिति में अपमान आदि न सहने की प्रकृति, दूसरों को अभिभूत करने की शक्ति। तेज को पद्य महाभूतों में तृतीय माना गया है और उसके दो प्रधान गुण बताये गये हैं ताप और प्रकाश। छांदोग्योपनिषद् के अनुसार जो तेज की ब्रह्मरूप में उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेज-संपन्न प्रकाशमान लोको को प्राप्त करता है। (६।१।२) गीता के सातहवें अध्याय में वर्णित देवी सपदा के अंतगत आये 'तेज' शब्द की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है, 'प्रागल्भ्य न त्वग्गता दीप्ति'^२ अर्थात् यहाँ तेज का अर्थ स्वचांगत दीप्ति न होकर प्रागल्भ्य (साहस, स्वाभिमान, वीरत्व आदि) है। साहित्य दपण के अनुसार तेज का लक्षण यह है

अघिलेपापमानादे प्रयुक्त परेण यत्।

प्राणात्ययेऽप्यसहन तत्तेज समुदाहृतम् ॥^३

अर्थात् प्राणान होने की स्थिति में भी अयों के द्वारा किये गये आक्षेप और अपमान आदि को न सहन करना ही तेज है। वाचस्पत्यम् संस्कृत अभिधान में

१ दोहावली २८६

२ श्रीमद्भगवद्गीता के १६।३ श्लोक पर शांकरभाष्य

३ साहित्य दपण ३।५४

‘तेजस’ शब्द का प्रयोग दीप्ति, प्रभाव, पराक्रम के अर्थ में विहित बताया गया है।

तुलसी साहित्य में तेजस्विता शब्द सम्भवतः नहीं आया है किन्तु तेज, तेजपुत्र, तेजवत, तेजनिधान, तेजसी जैसे शब्दों का व्यवहार कई अर्थों में कई बार हुआ है। तुलसीदास ने ‘तेज’ का प्रयोग काति, दीप्ति, आभा^१, ताप^२, प्रकाश^३, प्रभाव, पराक्रम^४ आदि प्रचलित अर्थों में ही मुख्यतः किया है। केवल नदिग्राम में भरत की साधना के प्रसंग में आयी अर्घाली ‘देह दिनहि दिन दूबरि होई। घटइ तेजु बलु मुख छवि सोई’^५ में उसका अर्थ भेद या चर्बी है।

इन अर्थों को दृष्टिगत रखते हुए भी हिंदी शब्द सागर में ‘तेजस्वी’ की दो अर्थकोटियाँ निर्धारित की गयी हैं १ कातिमान्। तेजयुक्त। जिसमें तेज हो। २ प्रताप प्रतापवाला। प्रभावशाली। मानक हिंदी कोश में दूसरी अर्थकोटि की अपर्याप्त व्याख्या करते हुए लिखा गया है, ‘जिसके बल, बुद्धि, वैभव आदि का दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता हो।’ पहली अर्थकोटि में यदि शारीरिक (मुख्यतः मुख्यमण्डलीय) दीप्ति सकेतित है तो दूसरी में समस्त व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व की प्रभविष्णुता। पहली अर्थकोटि भी तुलसीदास के लिए प्रयोज्य है किन्तु यहाँ हमारा अभिप्राय दूसरी अर्थकोटि से ही है अतः तेज और तेजस्वी के प्रयोगगत विविध अर्थों के आधार पर तेजस्विता के संपृक्ताथ का निरूपण कर लेना सगत है। संक्षेप में व्यक्ति की उस शक्ति को तेजस्विता कहते हैं जिससे अपनी मान्यता के औचित्य पर अथवा अपनी क्षमता पर गहरे विश्वास के कारण वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूसरों के द्वारा किये गये आक्षेपों, अपमानों का प्रत्युत्तर देता हुआ या उनकी उपेक्षा करता हुआ साहसपूर्वक अपने

१ मंदिर महँ सब राजहि रानी, सोभा, सील, तेज की खानी (मानस १।१६०।७) बनक बरा तन तेज बिराजा (मानस ४।३०।७), जिनि बिनु तेज न रूप गोसाईं (मानस ७।६०।६)

२ तेज कृसानु रोग महिपेसा (मानस १।४।५), जरे पख अति तेज अपारा (मानस ४।२८।४)

३ रवि सम तेज सो बरनि न जाई (मानस ७।१२।२)

४ रूप तेज बल नीति निवासा (मानस १।१३०।३), तेज, प्रताप, सील बल बाना (मानस, १।१३३।३), ते द्वौ बधु तेज बलसीवा (४।७।२८)

५ मानस २।३२५।१

सिद्धांत या नियम पर दब रहता है और अपने बल, बुद्धि, वैभव, काय आदि के द्वारा दूसरों को विशेषतः प्रतिपक्षियों को अभिभूत कर देता है। दूसरे शब्दों में आत्मविश्वास, आत्मगौरव, धैर्य, ऐश्वर्य, प्रताप, पराक्रम, प्रभाव आदि गुणों की समष्टि है तेजस्विता।

तेजस्विता सयत भी हो सकती है और उग्र भी। तुलसीदास के द्वारा चित्रित श्रीराम की तेजस्विता सयत है और लक्ष्मण की उग्र। अपमानित एवं आतंकित करने के परशुराम के प्रयासों से अप्रभावित रहते हुए श्रीराम द्वारा कथित ये पंक्तियाँ सयत तेजस्विता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं

जौ हम निदरहि मित्र बदि सत्य सुनहु भगुनाथ ।

तौ अस को जग सुमदु जेहि भय बस नाबोहि साथ ॥

देव दनुज भूपति भट नाना । सम बल अधिक होउ बलवाना ॥

जौ रन हमहि पचारै कोऊ । सराहि सुखेन कालु किन होऊ ॥

सन्निय तनु धरि समर सकाना । कुल बसकु तेहि पार्वर आना ॥

बहुँ सुभाउ न कुसहि प्रससी । कालहु डरहि न रन रघुवसी ॥

मित्र बर के अनि प्रभुतारि । अथय होइ जो तुम्हहि डेरारि ॥^१

मर्यादा बोध के कारण श्रीराम प्रतिपक्षी को अपमानित नहीं करते जबकि लक्ष्मण श्रीराम के या अपने गौरव पर तनिक भी आंच आने पर कठोर प्रतिवाद करते हैं। जनक के 'बीरविहीन मही मैं जानी' कहने पर अथवा परशुराम के आस्फालन पर लक्ष्मण की उक्तियाँ उग्र तेजस्विता की सूचक हैं।^२ इसी तरह रावण की राज्यसभा में हनुमान की तेजस्विता सयत है और अगद की उग्र। प्रतिपक्षी को अभिभूत दोनों करती हैं वितु पहली स श्रद्धा उपजती है तो दूसरी से भीति। अधिक प्रत्यक्ष होने के कारण कई बार दूसरी को ही लोग तेजस्विता मान बैठते हैं। जनक के दूतों ने दशरथ के सामने श्रीराम-लक्ष्मण का वचन करते हुए लक्ष्मण को ही तेजनिधान कहा था

राजन रामु अतुल बल जैसे । तेजनिधान लखनु पुनि तैसे ।

यपहि भूप विलाकत जाके । जिमि गज हरि बिसोर व ताके ॥^३

लक्ष्मण की नजर पड़ते ही राजाओं का काँप उठना उन दूतों को लक्ष्मण की

१ मानस १।२८३ से २८४।७ तक ।

२ देखिए मानस १।२५३ । (पूरा बहवक) तथा १।२७१ से १।२८० में लक्ष्मण की उक्तियाँ ।

३ मानस १।२६३।३ ४

तेजस्विता का अखण्डनीय प्रमाण लगा था । किंतु उग्रता ही तेजस्विता का चरम-प्रमाण नहीं है । जिन परशुराम के द्वारा स्वाभाविक रूप से देख लिये जाने मात्र से ये राजागण समझ बैठते थे कि 'अब मरे' वे ही परशुराम श्रीराम की सदैव तेजस्विता से पराभूत हो गये थे ।

तुलसीदास तेजस्विता की देवी भी मानते हैं और आसुरी भी । उन्होंने 'राम तेज, बल, बुधि, विपुलाई, मेघ सहस्र सत सकहि न गई' ^१ भी लिखा है और कुम्भकर्ण की मृत्यु पर यह भी लिखा है कि 'रोवाहि नारि हृदय हति पानी । तासु तेज, बल विपुल बखानी' ^२ 'वीरति, मनिति, भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहै हित होई' ^३ की मायता के अनुसार जो तेजस्विता 'मवहित' के (या व्यापक लोकहित के) अनुकूल होती है उसे देवी और जो प्रतिकूल होती है, उसे आसुरी कहा जा सकता है । गीता के 'तेजस्तेजस्विना महम्' ^४ वाक्य के अनुरूप तुलसीदास यह भी मानते हैं कि तेज चाहे किसी में भी क्यों न हो, अततोगत्वा प्रभु का ही होता है । इसीलिए कुम्भकर्ण और रावण की मृत्यु के बाद तुलसी ने दिखाया है कि उनका तेज प्रभु में समा गया । ^५ व्यक्ति जब तेज की अपना मान बैठता है तब उसमें तेजस्विता के साथ साथ अहंकार का भी उदय होता है जो कालांतर में उसके पतन का भी कारण हो सकता है ।

तुलसीदास की तेजस्विता का उत्स है प्रभु से निरंतर जुड़े रहने का भाव जिसके कारण ही उनमें आत्मविश्वास, आत्मगौरव, साहस, धैर्य आदि का पचार होता है । तुलसी राम की शक्ति में ही शक्तिमान हैं अतः सहज भाव से कहते हैं, 'तुलसीदास रघुवार बाहुबल सदा अभय काहू न डरे' ^६ उनके विरोधियों ने जब नाना प्रकार के अभियोग लगाकर उन्हें लाञ्छित और प्रपीडित करना चाहा तब भी वे मस्ती के साथ कहते रहे, 'कौन की दास करे तुलसी जो पै राखिहै राम तो मारिहै को रे' ^७ अपने व्यक्तिगत विरोधियों से तो

१ मानस २।५६।१

२ वही ६।७२।५

३ वही १।१४।६

४ श्रीमदभगवद्गीता १०।३६

५ मानस ६।७१।८ तथा ६।१०३।६

६ विनय पत्रिका १३७।१२

७ कवितावली ७।४८।४

तुलसीदास विचलित नहीं हुए थे किंतु कलिकाल से अर्थात् तामसी प्रवृत्तियों के आंतरिक एव बाह्य द्वंद्वों से^१ वे बहुत परेशान रह। उससे भी वे राम की शक्ति के सहारे ही जूझते और जीतते रहे। प्रचंड कलिकाल के साथ मिलकर तुलसी के दुष्ट मन ने जब उन्हें भार में चक्कर काटते रहने वाले भौतुवा कीड़े के समान चंचल बना दिया तब भी वे आश्वस्त थे कि वे (श्रीराम के) बड़े ठिकानेठौर के हैं अतः उनका अनिष्ट नहीं हो सकता

कहा भयो जो मन मिलि कलिकासहि कियो भौतुवा भोर को हौं।

तुलसीदास सीतल नित यहि बल बड़े ठेकाने ठौर को हौं॥^२

प्रभु के बल से बली होने के दो शुभ परिणाम स्पष्ट हैं। एक तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति या शक्तिशाली से शक्तिशाली प्रतिपक्षी के समझ भी तुलसी हिमालय के सद्गुण अडिग रह सके, दूसरे इसके चलते उनके मन में अहंकार नहीं जागा। अभिमान या गुमान तो बल का ही होता है। बल अपना होता तो अहंकार होता, जब बल राम का है तो अभिमान या गुमान भी राम का ही हो सकता है। तुलसीदास ने इस अभिमान को न केवल स्वीकार किया है बल्कि इसका पोषण भी करना चाहा है। 'अस अभिमान जाइ जनि भीरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।'^३ इस अर्घाली को यदि सुतीक्ष्णजी की उक्ति मानकर तुलसी के व्यक्तित्व भाव की प्रकाशिका न भी माना जाय तो भी कविता बली की ये पंक्तियाँ उनके इस भाव को निश्चित सूचिका है

रावरो कहावौ, गुन गावौ राम रावरोई,

रोटी हैं हौं पावौं राम रावरी ही बानि हो।

जानम जहान, मन मेरे हू गुमान बडो

मायो मैं न दूसरो, न मानत, न मानिहौं।^४

राम के सेवक होने का अभिमान या गुमान जिस तेजस्विता को जन्म देता है वह वैवी होती है, सर्वहितकारिणी होती है, वैयक्तिक स्वार्थसाधिका नहीं।

इसी के साथ तुलसी ने तेजस्विता की प्राप्ति के लिए तीन और पहलुओं पर बल दिया है। वे हैं तप, निर्लोभता और नैतिकता। तुलसी का बचन है,

१ तामस बहुत रजोगुन धोरा। कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा॥—मानस

७।१०।१५

२ वितथ पत्रिका २२.६।५६

३ मानस ३।११।२१

४ कवितावली ७।६३।१४

'बिनु तप तेज कि कर विस्तारा'^१ अर्थात् क्या बिना तप के तेज का विस्तार हो सकता है, स्पष्टतः उनका मत है कि नहीं हो सकता। किंतु तप तो कोई भी दृढव्रत व्यक्ति कर सकता है। आखिर रावण, कुम्भकर्ण ने भी तप किया ही था और उसी के कारण उन्हें प्रचुर तेजस्विता प्राप्त हुई थी। अतः तपोलब्ध तेजस्विता मागलिक ही होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। तप के फल के रूप में व्यक्ति क्या चाहता है, किससे चाहता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। उग्र तप के बाद रावण, कुम्भकर्ण ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसी याचना की जो सर्वहित के विपरीत थी, अतः परिणाम मगलमय नहीं हुआ। इसी तरह प्रतापभानु ऊपर से तो दिखाता था 'हृदय न कछु फल अनुसधाना'^२ और भीतर से चाहता था 'जरा मरन दुख रहित तनु समर जितँ जनि कोउ। एकछत्र रिपु हीन महि राज क्लृप्त सत होउ।'^३ और यह याचना भी उसने कपटी मुनि से की, फलतः उसका अहित ही हुआ। करीब-करीब यही स्थिति विभीषण की भी थी। शरणागति के समय उनके मन में राज्य के प्रति कुछ लोभ था, यद्यपि वे उसे प्रकट करना नहीं चाहते थे। प्रभु के द्वारा लक्ष्मण के रूप में संबोधित होने पर विभीषण की स्वीकार करना पड़ा, 'उर कछु प्रथम वासना रही'^४ किंतु यह गुप्त मनोकामना लेकर वे प्रभु के निकट गये थे, अतः उनका मगल ही हुआ। प्रभु से की गयी याचना यदि अपने 'परमहित' के प्रति कूल-रुचि-सौ प्रभु उसे पूर्ण नहीं करेंगे किंतु 'ताते नास न होइ दास पर।' इस सवध में मानस में वर्णित नारद मोह प्रसंग बहुत सटीक है। अतः तुलसीदास का सिद्धांत है कि चेष्टा तो प्रभु से निष्काम प्रेम की ही करनी चाहिए किंतु यदि मन में कामना जगे ही तो उसकी पूर्ति के लिए प्रभु पर ही निर्भर रहना चाहिए और उनके नियम की स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने भले के लिए जो सामान्य लोगो की खुशामद करते रहते हैं, तुलसी ने उन्हें शून्य का सहारा देनेवाला शठ कहा है।^५ अपने लिए तुलसीदास का यही सिद्धांत था, 'अथा-लाम सतोष सदा काहू सो कछु न चहौंगो।'^६ उनकी दृष्टि में भौतिक

१ मानस ७।६०।५

२ वही १।१५६।१

३ वही १।१६४

४ वही ५।४६।७

५ दोहावली ४६१

६ विनय पत्रिका १७२।३

ऐश्वर्य कीड़ी बराबर था। अपनी इसी निर्लोभिता के कारण व तेजस्वितापूर्वक कह सके, 'जाच को नरेस, देस देस को वलेस करै दैहै तो प्रसन्न हूँ बड़ी बड़ाई बौड़िये ।'^१ राजा-रजवाड़े, सेठ साहूकार जो दे सकते थे तुलसी के लिए उसकी कुछ कीमत ही नहीं थी अतः ऐसे स्वामी यदि मुष्ण में भी मिलें तो भी वे उनके लिए व्यर्थ थे, 'योम रसातल भूमि भरे नृप कूर कुसाहिब सँतिहुँ खारे ।'^२

तुलसीदास की मायता थी कि 'राग रिस' को जीत कर 'नीति पथ' पर चलना ही उचित है। कोई कितना भी तेजस्वी व्यक्ति क्यों न हो जैसे ही वह अनीति के पथ पर पाव बढाता है, उसका तेज गूट्ट हो जाता है। यति का वेश बना कर सीता हरण के लिए जब रावण चला तो उसकी मन स्थिति का चित्रण करते हुए तुलसी ने लिखा

सून बीष नमकर देखा। आया निवृत्त जती व बघा ॥

जा व डर सुर असुर डेराहो। निसि न नौद दिन अन्न न खाही ॥

सो दससीस स्वान की नाइ। इत उत चितइ चला भडिहाइ ॥^३

जब रावण जैसे तेजस्वी की मनोदशा अनीति करते समय श्वानतुल्य हो जा सकती है तो औरों की तो बात ही क्या। इसलिए गोस्वामी जी ने इसका बाद टिप्पणी जड़ी, 'इमि कुपथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुधि बल ससा ।'^४

तुलसीदास का लक्ष्य राम गुण गान था, अपना गुण गान नहीं। अपने बारे में उन्होंने बहुत कम कहा और जो कुछ कहा भी, उसमें अपने दैव पर ही अधिक जोर दिया। अतः उनकी तेजस्विता की अभिव्यक्ति विरल प्रसंगों में ही हो पायी है। 'अतिसंघरपन जो कर काई, अनल प्रकट चदन छ होई'^५ के सिद्धान्तानुसार जब उन्हें लगता था कि मोह या निहित स्वाध के कारण श्रीराम के रूप के या लोककल्याण के मार्ग के अवधान में भ्रांति फैलाने की कुचेष्टा हो रही है अथवा अहकारी लोग बड़बोलापन कर रहे हैं या जाति पंथ का सवाल उठाकर हठाग्रही लोग सत्य का दध से दबाना चाह रहे हैं अथवा परदेसी, कपटी, दुष्ट जन समाज पर हावी हो रहे हैं तब उस निर्भीक, निस्पृह सत का

१ कवितावली ७।२५।५-६

२ वही ७।१२।२

३ मानस ३।२८।७ ६

४ वही ३।२८।१०

५ वही ७।११।१६

तेज जागता था। अयाय के प्रतिविधान के लिए अपनी 'तेजोमयी वाक्' का समय प्रयोग कर 'तेजस्विनावधीतमस्तु' ^१ (हमारी अधीत विद्या तेजस्वी हो !) की आप प्रार्थना को उहोने चरिताथ कर दिया। उहो या इन जैसे प्रसंगों पर मानस में भी अपने पात्रों की तेजस्वी प्रतिक्रिया का चित्रण उहोने किया है।

तुलसीदास अपने समय की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर क्षुब्ध थे। मानस के उत्तर बाड में उहोने कलिकाल का जो भयावह चित्रण किया है, वह पूर्ववर्ती ग्रंथों की अनुगूज मात्र नहीं है, उसमें उनके अपने अनुभवा का पुट भी है। जब समाज के पथप्रदशक ब्राह्मण आचार विचार धूलकर वेद तक को वेचने लगे प्रशासक-राजागण प्रजा का रक्षण करने के स्थान पर भक्षण करने लगे, तो और सारी व्यवस्था तो विभ्रुखल हो ही जायेगी। तुलसीदास ने बिना किसी लाग लपेट के उन सगुनो फटकारा है जो समाज को खोखला बना कर व्यक्तिगत स्वाय साध रह थे। धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त अनाचार दुराचार पर अपनी अग्न्य वक्रवाणी से करारा प्रहार करते हुए उहोने अहा यह सब लिखा कि कलियुग में वही पडित है जो गाल बजाना जाने, वही सन है जो आरभ से ही झूठ और दम्भ में रत हो, वही शानो बिरागी है जो आचारहीन और वेद भाग त्यागी हो, आदि आदि, वही यह भी लिखा कि 'विप्र निरच्छर लोलुप कामी, निराचार सठ बूपली स्वामी।' ^२ फलत ऐसे धर्म नेताओं का तुलसी पर क्षुब्ध होना स्वाभाविक ही था, जिनके लिए महत्ता का आधार एकमात्र जाति ही थी। उहोने तिलमिला कर तुलसी-दास की जाति पाति को लेकर काफी शोरगुल मचाया उन पर तरह तरह के आक्षेप भी किये। तुलसीदास ने समाज व्यवस्था के रूप में वर्णाश्रम का समयन किया था किंतु भक्ति के क्षेत्र में वे जाति पाति को महत्त्व नहीं देते थे। वैष्णव विनम्रता के साथ उन्होंने पहले तो यही कहा कि 'अपनी रुचि के अनुसार यदि कोई मुझे धूत कहे या अवधूत, राजपूत कहे या जुलाहा, तो कहा करे। मुझे किसी की जाति नहीं बिगाडनी है, किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। राम का गुलाम हूँ, माँग कर खा लूंगा, मस्जिद में सो लूंगा, मुझे न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना।' ^३ इस पर भी जब लोग चुप नहीं

१ तैत्तिरीय उपनिषद् २।१।१

२ मानस ७।१००।८

३ कवितावली ७।१०६।, विनय पत्रिका ७६।१३ १६ भी दशनीय

हुए तब उन्होंने फटकार कर कह ही दिया

मेरे जाति-पाँति, न चहों काहू की जाति पाँति,
मेरे कोऊ काम को, न हों काहू के काम को ।
लोच परलोच रघुनाथ ही के हाथ सब
भारी है भरोसो तुलसी के एव नाम को ।
अति ही अमाने उपधानो नहिं बूझै लोग
साह ही को गोत, गोत होत है गुताम को ।
साधु कै असाधु, कै भलो कै पोष, मोच कहा
का काहू के द्वार परी जो ही सो ही राम को ।^१

इस पूरे छंद का तेवर देखने लायक है। खास कर इस उक्ति में तो उनकी तेजस्विता मूर्त हो उठी है कि लाग बहुत ही अचानी ह, इस उपाख्यान (कहावत) तक को नहीं समझत कि स्वामी का गोत्र ही मेवक का गोत्र होता है, मैं अच्छा हूँ या बुरा, जो हूँ राम का हूँ, किसी के द्वार पर तो नहीं पड़ा हूँ।

तुलसीदास निर्गुण निराकार का निषेध नहीं करते थे। उनका मत था कि जो प्रभु के उस रूप की साधना करना चाहे, खुशी से करें किंतु इसके लिए यह आवश्यक तो नहीं है कि वे सगुण साकार का विरोध भी करें, वह भी उसके तत्त्व ज्ञान को बिना समझे बूझे। जगजाहिर बात है, भक्ति साधना अपने भाव के अनुसार होती है। किसी के भाव को नष्ट करना उसका अकृत्याण ही करना है। वह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुलसीदास के युग में निराकार की उपासना शासन द्वारा समर्थित भी थी और स्वदेशी विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा आक्रामक रूप से प्रचारित भी। उस समय सगुण साकार का पक्ष-समर्थन करना वैचारिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में साहस का काम था। तुलसीदास ने निर्भीकतापूर्वक यही किया। सगुण निर्गुण में तात्त्विक अंतर नहीं है, इसकी स्थापना के साथ ही साथ वे उन उद्भूत निराकारवाणियों को प्रखर उत्तर देने में प्रवृत्त हुए जो अज्ञान, अहंकार या निम्नित स्वाध्वंश सगुण साकार का उग्र खंडन किया करते थे। मानस के जारम में 'उमा शम्भु सवाद' में ऐसे लोगों को उन्होंने शिवजी के द्वारा कड़ी भत्तना करवायी है।^२ उनका दृढ़ विश्वास था कि ऐसे लोग सगुण निर्गुण विवेक से रहित और 'महामोहमद' से ग्रस्त हैं अतः उनकी बात मानने योग्य नहीं है। ऐसे ही वितर्कवाणी को डाँटते हुए

उहोने कहा होगा

हम लखि, लखहि हमार, लखि हम हमार के बीच ।

तुलसी अलखहि वा लखहि राम नाम जपु नीच ॥^१

तुलसी का अभिप्राय था कि केवल अहंकारपूर्वक अलख अलख चित्तलाने से कुछ हासिल नहीं हो सकता । पहले समझना चाहिए कि 'हम' कौन हैं, 'हमारा' कौन है तथा 'हम' और 'हमारे' के बीच कौन है, यह सब समझ भ आये इसके लिए विनम्रतापूर्वक रामनाम जपना चाहिए । फिर अपने भाव के अनुसार निर्गुण या सगुण की उपासना करने के लिए हर व्यक्ति स्वतन्त्र है ।

तुलसीदास की वे पंडितम्माय नहीं सुहाते थे जो मान्य ग्रन्थों के मर्मार्थ की उपेक्षा कर, शब्दाय की लेकर ही झगड़ते रहते थे । क्या करना, क्या पढ़ना उचित है, वेदों शास्त्रों के अध्ययन का फल क्या है, इन सबका विचार किए बिना और राम नाम की भूलकर जो केवल वाद विवाद के द्वारा पक्षों की ही सृष्टि किया करते हैं तुलसी के मतानुसार वे पंडित चारों वेदों, छहों दशनों, नवों व्याकरणों और अठारहों पुराणों के पाठ को कुवाठ की तरह व्यर्थ ही पाठते रहते हैं । तुलसी की स्पष्ट उक्ति है

बीब कहा, पढ़िबे को कहा फल ? ब्रूहि, न ब्रद को भेद विचारै ।

स्वारथ वा परमारथ को बलि-कामद राम को नाम बिसारै ॥

बादविवाद विपाद बढाइ के छाती पराई औ आपनी जारै ।

चारिहु को, छह को, नव को, दस आठ को पाठ मुकाठ ज्यों पारै ॥^२

इसी तरह जो व्यक्ति राजहंस के आलसों की दूर ठेककर उत्सुका का पालन-पोषण करते हो, अच्छे पवित्र धर्म को एकत्र कर जला देते हो और फिर ऊँतर में दाने बटोरते फिरते हो, मूसल बनाने के लिए कल्पवृक्ष को काटते हो अर्थात् कुछ स्वार्थ के लिए अपनी कल्याणमयी परंपरा को त्याग देते हो और फिर बूझ पाते हों, ऐसे आधार विचार-हीन व्यक्ति मने अपन नाम का गुमान में फूले फिरें तुलसी उन्हें कुछ न देख-समझ पानेवाला धमधूमर मूढ़ मारते हैं

राजमरास के बालक पेतिबं, पातत, पातग, गुगर को ।

गुपि सुंदर गानि सबनि मुखारि बं, बीज बटोरत ऊंगर का ॥

गुन, ज्ञान गुमान भभेरि बड़ी, बलपद्म वाटत मूसर को ।

कलिकाल बिचार अचार हगे नहिं सूझै कछु धमधूसर को ॥^१

ऐसे लोगो की न तुलसी के समय कमी थी, न अब कमी है, जो बड़ा की पगड़ी उछाल कर ही बड़ बन जाना चाहते हैं । अपने हीन आचरणो की ओर देखे बिना श्रेष्ठजनों की निंदा करना ही जिनका एकमात्र करतब है, उन पर व्यग्र करते हुए अपने एव चूटीले बवित्त के अंत में तुलसी ने लिखा है कि कलि के कलुष ने उनके मन को इतना मग्न कर दिया है कि हाथ में मच्छर की पसलों मात्र होने पर वे समुद्र पाटने का दावा करते रहते हैं, 'कलि को कलुष मन मग्न किये महत, भक्त को पांसुरी पयोधि पाटियत है ।'^२

पाखंड के द्वारा अपना बड़प्पन साबित करने की कुचेष्टा करने वालों को दो गयी फटकार के पीछे तुलसीदास की यह भावना थी कि सामाजिक श्रद्धा का आधार 'आचरण' होना चाहिए बेप नही । यदि कोई सिंह का स्वाग बना कर कुत्ते की करतूत करे और फिर भी कीर्ति, विजय, विभूति पाना चाहे तो तुलसीदास मौन नहीं रह सकते । उस समय मौन रहना, उसके पड़पड़ में शामिल होने के समान है । तुलसीदास ने ऐसे लोगो को खुले शब्दों में धिक्कारा है

सारदूल को स्वाग करि, कूकर की करतूति ।

तुलसी तापर चाहिए, कीरति विजय विभूति ॥^३

इसी तरह दूसरो की कीर्ति का मिटा कर जो स्वयं कीर्तिमान बनना चाहते हैं तुलसी के अनुसार उनके मुह पर ऐसी कालिख लगेगी कि वे धोते धोते मर जायेंगे भी तो यह नहीं मिटेगी,

तुलसी जे कीरति चाहिह, पर की कीरति छोड़ ।

तिनके मुह मखि लागि है मिटिहि न मरिहैं धोइ ॥^४

ऐसे बहुतेरे तेजस्वी मिल जायेंगे जो सामान्य जनो की गलतियों की भत्सना तो उग्र स्वर में करते हैं किंतु शक्तिशालियों के मुकृत्यों को देख कर भी स्वाय या भय के कारण अनदेखा कर देते हैं । तुलसीदास ऐसों में नहीं थे ।

उन्होंने अयायी राजाओं तक के विरोध में अपनी निम्न वाणी का प्रयोग

१ कवितावली ७।१०३

२ वही ७।६६।७ ८

३ दोहावली ४१२

४ वही ३८६

मगते हुए वहा है कि जो राज्य करते हुए अकारण ही कुचाल चलते हैं, दुरा-
चार करते हैं, वे दुष्ट राजा रावण और दुर्योधन की तरह नष्ट हो जायेंगे

राज करत बिनु काज ही, वरै कुचालि समाज ।

तुलसी ते दसकध ज्यो जइहै सहित समाज ।

राज करत बिनु काज ही ठटहि जे कूर कुठाट

तुलसी ते कुरुराज ज्यो जइहै बारह बाट ।^१

ऐसा भी नहीं है कि तुलसीदास को अपनी इस तेजस्विता का मूल्य न चुकाना पड़ा हो। दुष्टों ने उन्हें भरपूर डराया, धमकाया, उत्पीड़ित भी किया किंतु तुलसी अडिग रह। शत्रुओं ने जब 'तुलसी' को कुचल कर 'सेंडूब' लगाना चाहा था^२ तब भी प्रभु के भरोसे वे अंतर के सत्य को वाणी देते रहे। अपने बल के लोत पर उन्हें प्रगाढ़ विश्वास था, तभी वे कह सके थे

तुलसी रघुबर सेवकहि, खल डाटत मन माखि

बाजराज के बालकहि लखा दिखावत आखि ।^३

अर्थात् ये दुष्ट मन में रोष कर श्रीराम के सेवकों को डाँटते हैं। ये नहीं जानते कि स्वयं लखा (तुच्छ पक्षी) होत हुए ये सबसमय बाजराज (प्रभु) के बालकों को आख दिखा रहे हैं। इसी प्रभु निर्भरता के कारण उनकी तेजस्विता कभी झंकार के रूप में विवृत नहीं हो पायी। अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के बीच भी उन्हें यह सदा स्मरण रहा कि 'छार ते सँवारि के पहार हूँ ते भारी कियो, गारो भयो पक्ष मे पुनीत पच्छ पाइ के'^४—अर्थात् प्रभु ने ही कृपा कर मुझे धूल से सवार कर पहाड़ से भी अधिक भारी बना दिया, उन्हीं के पवित्र समयन के कारण पक्षों में मेरा गौरव हुआ। इस बोध के कारण उनकी तेजस्विता सप्त भी रही और लोकमंगल विधायिनी भी।

तुलसीदास ने श्रीराम तक पहुँचने के लिए हनुमान जी को अपने अवलम्ब (उपाय) के रूप में ग्रहण किया था।^५ स्वभावतः तुलसीदास की तेजस्विता पर 'हनुमत वृत्ति' की गहरी छाप है। सीता जी के सदेह निवारणार्थ 'वनक' भूधराकार सरीरा, समर भयकर अति बलबीरा' रूप प्रकट करने के बाद

१ दोहावली ४१६, ४१७

२ तुलसी दल रूढ्यों चहै, सठ साखि सिहोरे ॥—विनय पत्रिका ८।८

३ दोहावली १४४

४ कवितावली ७।६१।१-२

५ साहेब कहूँ न राग से, तो से न उसीसे ।—विनय पत्रिका ३२।२

हनुमान जी ने सहज विनय के साथ कहा था, 'हे माता, मैं साधारण वानर हूँ, मुझमें विशाल बल-बुद्धि नहीं है, किंतु प्रभु के प्रताप से अत्यंत तुच्छ सर्प भी गड़बड़ कर सकता है ।

सुनु माता साधामृग नहि बल बुद्धि विमल ।

प्रभु प्रताप से गड़बड़ि पाई परम लघु व्याल ।^१

सीताजी के मन को सतोष देने वाली हनुमानजी की इस वाणी को तुलसी ने 'भगति, प्रताप, तेज, बल सानी' कहा है । कोटि कोटि भक्तों को सतोष देने वाली तुलसी की वाणी के लिए भी यही सत्य है । सुनयना जी को समझाते हुए चतुर सखी ने कहा था, 'तेजवत लघु गनिम न रानी ।'^२ भले ही अदुल फजल ने लघु समझ कर 'आइने अकबरी' में तुलसी का उल्लेख न किया हो, इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है कि वे लघु नहीं थे, मन्वे तेजवत थे, सूर्य की तरह उनके तेजस्वी कटुत्व के लिए कहा जा सकता है, 'उदय तामु त्रिभुवन तम भागा ।'^३

१ मानस ५।१६

२ वही १।२५६।६

३ वही १।२५६।८

तुलसीदास का स्वान्त सुख

श्री रामचरितमानस ही रचना के प्रयोजन का निर्देश करते हुए तुलसीदास ने लिखा है,

‘स्वान्त मुखाय तुलसी रघुनाथगाथा
भाषानिवधमतिमजुलमातनोति ।’^१

अर्थात् अपने अन्तः सुख के लिए तुलसीदास श्री रघुनाथ की रचना का भाषा में अतिमुन्दर विस्तृत निबन्धन करने जा रहा है। इसमें आये हुए वाक् प्रयोग स्वान्त मुखाय का उपयोग आधुनिक काल के स्वच्छन्दतावादी कवियों द्वारा समाज से निरपेक्ष रहकर अपनी वैयक्तिक तृप्ति के लिये लिखी गई कविताओं के समर्थन में किया जाता रहा है। यह फिरा इन कवियों द्वारा इतना अधिक व्यवहृत किया गया कि काव्य के प्रयोजन का निगम करने वाले वैचारिक प्रयोगों में भी इसकी चर्चा की जाने लगी। प० रामदहिन मिश्र ने ‘काव्य दर्पण’ नामक अपने सम्पाद्य शास्त्रीय ग्रन्थ में काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए लिखा— ‘डी० एच० मारेंस की भी ऐसी ही एक उक्ति है, ‘कला केवल मेरे लिये है’ (art for my sake)। तुलसीदास के शब्दों में ‘स्वान्त मुखाय’ इसे कह सकते हैं।^२ श्री रामधारी सिंह ‘दिनकर’ ने आधुनिक कवियों द्वारा अपनी रचि की तृप्ति के लिये कविता लिखन की प्रणाली का पुरानी परम्परा से समर्थन करते हुए लिखा था, ‘तब भी ऐसे कवि हुए हैं, जो यह मानते थे कि कविता चाहे सोद्देश्य ही हो किन्तु रचना उसकी स्वान्त मुखाय ही की जाती है। ऐसे कवि गोस्वामी तुलसीदास थे जिनके यहाँ विचारों का बाहिर्धार नहीं है। यद्यपि गान के अपने ही अन्तः सुख के लिये करते हैं।’^३ श्री सुमित्रानन्दन पंत ने तो कला का प्रयोजन शीघ्र अपने निबन्ध का उपशीर्षक ही दिया, ‘स्वान्त मुखाय या बहुजन

१ मानस १।५० श्लोक ७।३४

२ काव्य दर्पण भूमिका, पृष्ठ ३०

३ शुद्ध कविता की खोज, पृष्ठ ६

हिताय'।^१ तुलसी द्वारा प्रयुक्त 'स्वान्त सुखाय' को 'कला केवल मेरे लिये है' के साथ युक्त करना या 'बहुजा हिताय' के मुकाबले में उसे रखना तुलसीदास के मन्तव्य को विकृत करना है। प० रामदहिन मिश्र और पत जी तुलसीदास की कविता में निहित सामाजिक मंगल की दृष्टि को स्वीकार करते हुए भी यदि स्वात सुखाय का उल्लेख समाज निरपेक्ष वैयक्तिक वाच्य रचना प्रवृत्ति के द्योतन के लिए करते हैं तो वे लोग व्यक्तिवादी कवियों द्वारा अनेक पक्ष में स्वात सुखाय के व्यापक प्रयोग के दबाव के कारण ही ऐसा करते हैं। अमरकोष की काव्य की सोद्देश्यता को स्वीकार करने के बावजूद अपने ही अन्त सुख के लिए काव्य रचना का समयन करते हुए से जात होते हैं। प्रश्न यह है कि आज के कवियों के अन्त सुख को क्या तुलसीदास के अन्त सुख के साथ जोड़ा जा सकता है। आज के कवियों के स्वात की व्याख्या करते हुए श्री सुमित्रानन्दन पंत ने लिखा है, 'स्वान्त का अर्थ है मन।' 'स्वात मानस मन' जैसा कि अमरकोष कहता है। अतएव स्वान्त से हमारा अभिप्राय है उन विचारों, भावों, धारणाओं तथा आस्थाओं से, जिनसे हमारा अन्तर्गत अथवा हमारी भीतरी परिस्थितियों का ससार अथवा हमारा अन्तर्ब्यक्तित्व बना हुआ है।^२

पंत जी ने इस निरूपण में मूल असंगति तो यह है कि अमरकोष में मन का पर्याय 'स्वात बताया गया है, स्वान्त नहीं। अमरकोष की पंक्ति है, 'चित्त तु चेतो हृदय स्वात ह्यमानस मन।' ^३ अतः स्वात का अर्थ अमरकोष के आधार पर मन नहीं किया जा सकता। मेरी सम्मति में 'स्वान्त सुखाय' का अर्थ है—अपने अन्त सुख के लिए। फिर भी यह ठीक है कि कुछ माँय टीकाकारों ने अपने अन्तर्करण के सुख के लिए यह अर्थ भी किया है।^४ यदि अन्त-करण के अन्तर्गत पंत जी की व्याख्या को समाहित किया जाय तो भी तुलसीदास के अन्तर्करण और आज के सामान्य व्यक्तिवादी कवि के अन्तर्करण का अन्तर ध्यान में रखना होगा। तुलसीदास काव्य की उत्कृष्टता का मानदण्ड निरूपित करते हुए कहते हैं—कि कीर्ति और ऐश्वर्य के सदृश ही वही कविता श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका मंगल करने वाली होती है। 'कीर्ति, भक्ति,

१ शिल्प और दशन, पृष्ठ १६०

२ वही पृष्ठ १६१-६२

३ अमरकोष १।४।३१

४ देखिए प० विजयानन्द जी त्रिपाठी की मानस पर विजय टीका एवं गीता प्रेस की टीका

भूति भल सोई । सुरसरि सम सब बहै हित होई ।'^१ इसी सन्दर्भ में उन्होंने यह भी कहा है कि विद्वज्जन यदि किसी काव्य का समादर नहीं करते हैं तो इसकी रचना करने वाले कवियों का शम व्यथ ही है ।^२ इसी तरह उनका यह भी कथन है कि विद्वानों का मत है कि कविता भले कवि के हृदय से उपजती हो किन्तु उसकी शोभा तो अथर्व ही अर्थात् काव्य रसिकों के मध्य ही होती है । 'तसेहि सुकवि कवित बुध बहूही । उपजहि अनत अनत छवि सहूही ।'^३ अपनी रामकथा को 'मगल करनि कलिमल हरनि'^४ घोषित करने वाले तुलसीदास की उक्ति से समाज मित्रपक्ष व्यक्तिवादी काव्य रचना का समर्थन करना अनर्थ करना है । अपने अंतःकरण के सुख के लिये तुलसीदास ने मानस रचा, अगर यह अर्थ लिया जाए तो भी यह स्मरण रखना चाहिए कि तुलसी सत में और सन्त के हृदय का निरूपण करते हुए उन्होंने लिखा है,

'सत हृदय नवनीत समाना । कहा कविहू परि कहै न जाना ॥

निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवहि सत सुपुनीता ॥'^५

जिस आधुनिक कवि का हृदय अपने परिताप से नहीं, दूसरों के परिताप से द्रवित होता हो, अपने सुख से नहीं, दूसरों के सुख से सुखी होता है । वही तुलसी द्वारा निर्दिष्ट स्वात सुखाय का उपयोग अपनी काव्य रचना के लिये करने का अधिकारी माना जा सकता है ।

वस्तुतः तुलसी के स्वान्त सुख का अर्थ अत्यन्त गम्भीर है । यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने काव्य के आरम्भ में 'स्वान्त सुखाय' कहने वाला कवि काव्य का समापन करते हुए 'स्वातस्तम शांतये'^६ भी कहता है । इसका अभिप्राय यही है कि तुलसी के अनुसार अंत के तम के दूरीकरण से ही अन्त सुख की प्राप्ति सम्भव है । अतः तुलसी के स्वात सुख का ठीक ठीक अर्थ समझने के लिये हमें तुलसी की दृष्टि में सुख, 'अतस्तम' और 'अन्त सुख' का अभिप्राय क्या था, इसे समझना होगा ।

तुलसी यह मानते हैं कि सभी जीवों को सुखमय जीवन प्रिय है । तभी

१ मानस १।१४ का६

२ वही १।१४ का८

३ वही १।११।३

४ वही १।१०का७८ १

५ वही ७।१२५का७-८

६ वही ७।१३०का७८ ३

उन्होंने कहा है, 'मुख जीवन सब कोच चहत,'^१ तथा 'राम बबहुं प्रिय लागिहो जैसे गोर मोन बों। मुख जीवन ज्यो जीव को मनि ज्या फनि को, हित ज्यो धन लोभलीन बों।'^२ किंतु वे यह भी मानते हैं कि सामान्य जीव जिसे मुख मानकर पाने के लिये सालायित रहते हैं वह मुख न होकर घोर दुःख का हेतु होता है। साधारण व्यक्तियों की मायता है कि जो हम अच्छा लगता है, जो हम इच्छित है, वही मुख है और इससे प्रतिकूल जो कुछ भी है, दुःख है।

महाभारत में दसोलिए कहा गया 'यद्विष्ट तत्सुख प्राहु द्वैष्य दुःख मिहेष्यते'^३ इसी से मिलती जुलती बात 'न्याय सूत्र' में बही गई है, 'अनुकूल वेदनीयसुखम् प्रतिकूल वेदनीय दुःखम्'^४ अधिकतर लोगो के लिये लौकिक प्रीति-कर वस्तुओं, व्यक्तियों के समीप से उपलब्ध होने वाला सुख ही इष्ट सुख या अनुकूल वेदनीय सुख है। तुलसी ऐसे सुखों को विषय सुख की संज्ञा देकर इन्हे परम दुःखद घोषित करते हैं। उन्होंने कहा है कि जीव जिस योनि में जहाँ भी (पृथ्वी, पाताल, आकाश में) जन्म ग्रहण करता है वहाँ वह विषय सुख की कामना करता है किंतु नियत भासा में ही उसे प्राप्त कर पाता है। तुलसी के अनुसार विषय सुख को प्राप्त कर अपने को सुखी मानना मोहग्रस्त होकर पटे हुए आकाश को सीने के समान ही अथहीन है।^५ इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है, 'अदपि विषय सग सहे दुसह दुख विषय जाल अस्मायो, तदपि न तजत मूढ ममताबस जानत हू नहि जायो।'^६ इसका अर्थ यह है कि तुलसी दास शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों के श्रोक, त्वक्, तत्त्व, रसना, नासिका आदि ज्ञानेन्द्रियों से होने वाले संयोग के द्वारा मिले हुए सुख को दुःख ही मानते हैं। यहाँ वे स्पष्टतः पातजल योगदर्शन एवं गीता का अनुसरण कर रहे हैं। पातजल योगदर्शन में कहा गया है, 'परिणामतापसस्त्वारदुःखं गुणवत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सव विवेकिनः॥'^७ अर्थात् भोगकाल में स्पृह दृष्टि से

१ दोहावली १७०

२ विनय पत्रिका २६६।१२

३ महाभारत शांति पर्व २६५।२७

४ लोकमान्य तिलक कृत गीता रहस्य, पृ० ६६ (१८७३ का संस्करण) पर उद्धृत

५ विनय पत्रिका १३२

६ वही ८२।३-४

७ पातजल योगदर्शन २।१५

सुखप्रद प्रतीत होने वाले विषय सुख भी परिणाम, ताप, सस्वार और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुषों के लिये दुःख रूप ही हैं। इसी तरह गीता में विषय और इन्द्रिय के संयोग से अमृतोपम प्रतीत होने वाले राजस सुखों को परिणाम में विषय तुल्य बताया गया है।^१ गीता में वर्णित तामस और राजस सुखों को ही नहीं अभ्यासजन्य सात्विक सुखों को भी तुलसीदास मायाजन्य मानकर भृगुजल के समान असत्य ही मानते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे सुखों से सुखी होने वाले जीवों की भत्सना करते हुए कहा है, 'भृगु-भ्रम बारि सत्य जिय जानी तहँ तू मगन भयो सुख मानी।'^२ भेद-बुद्धि के कारण मनुष्य सुख पाने की सहज क्रिया को छोड़कर विपरीत क्रिया करते हैं और दुःख को ही सुख समझकर सुखी होने की भ्रांति से अस्त रहते हैं।^३ उनका निष्कर्ष है कि 'तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख बबहूँ न पावै'^४ माया जन्य बाह्य क्षणिक और दुःखरूप सुखों के स्थान पर बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार का परित्याग कर वे विमल विचार के द्वारा उपलब्ध परम पद के निज सहज उदार सुख को प्राप्त करना चाहते हैं।

'चौधि चारि परिहरहु बुद्धि मन, चित्त अहंकार।

विमल विचार परमपद निज सुख सहज उदार।'^५

जो विद्वान् अतः सुख का अर्थ अन्तःकरण का सुख करते हैं, उन्हें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि तुलसीदास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अर्थात् अन्तःकरण का परित्याग कर निज सुख—स्वात सुख चाहते हैं।

तुलसी के अनुसार यह सहज सुख राम की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। उन्होंने इसके की चोट पर कहा है,

'गार्हि बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु।'^६

यह सत्य हृदयगम हो जाने पर कि क्या सच्चा सुख भक्ति से, राम का होकर जीने से प्राप्त हो सकता है, तुलसी अपने मन की सदानुकूल होने की शिक्षा देते हैं,

१ श्रीमद्भगवद्गीता १८।३८

२ विनय पत्रिका १३६।२।२

३ मानस ६।११।१८

४ विनय पत्रिका १२०।१०

५ वही २०३।६-१०

६ मानस ७।८६ ब

‘उपजी उर प्रतीति, सपनेहुँ सुख प्रभुपद बिमुख न पैहो ।

मन समेत या तन के वासिन इहै सिधावन दैहो ॥’^१

समस्त इन्द्रियों के साथ मन को श्रीरामो मुख करने का यह सकल्प और प्रयास साधन भक्ति के अ तर्गत आता है । आचार्यों ने श्रीमद्भागवत के कथन ‘भवत्या सजातया भक्त्या’^२ के आधार पर भक्ति को साधन रूपा भक्ति और साध्य या फलरूपा भक्ति इन दो रूपों में विभक्त किया है । भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति यदि वरण से की जाए तो उससे साधन भक्ति का सकल प्राप्त होता है । ‘भव्यते = सेव्यते, भगवदाकारमत्त करण क्रियतेऽनया’^३ अर्थात् जिसके द्वारा अत्त करण को भगवदाकार किया जाता है, उसे साधन भक्ति कहते हैं । साधन भक्ति करते समय भी सुख का अनुभव होने लगता है किन्तु साधक के ऊपर बीच बीच में काम, क्रोध, लोभ आदि का आक्रमण भी होता रहता है और उससे त्रुटियाँ भी होती रहती हैं । तुलसी के अनुसार इस स्थिति में राम नाम जप का अवलम्बन ग्रहण करने पर सुख और पुण्य की वृद्धि होती है तथा पाप और अमंगल का ह्रास होता है ।

रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत ।

सुमिरत सुख सुकृत बढत, अद्य अमंगल घटत ॥^४

नामजप सुखदत वाणी का साधन है । तुलसीदास न इसे और आगे बढ़ाकर अपनी समस्त वाणी को भाषा को, भाषिक रचना को राम की समर्पित करने की प्रेरणा दी है । उन्होंने कहा है अपने अक्षरों, शब्दों और अर्थों को रामप्रेम की चाशनी में पगाकर उनसे सुन्दर कोमल मोदक बना कर यदि तू श्रीराम को अर्पित करेगा, उनके गुण गाकर उन्हें रिझाएगा तो उनसे मुह मागा वरदान पा सकेगा । तभी तेरे हृदय की बड़ी भारी जलन दूर होगी तू सुख की शीम्या पर सी मकेगा और श्रीराम की कृपा से तेरे हृदय में भक्ति योग का उदय होगा ।^५ वाणी के साथ ही वे निश्छिन्न रूप से कर्म और मन को भी प्रभु को समर्पित कर उनका भक्त बनने का सकल्प करते हैं । क्योंकि उसके बिना करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में भी सुख पाना संभव नहीं है ।

१ विनय पत्रिका १०४।३-४

२ श्रीमद्भागवत ११।३।३१

३ श्रीमद्भगवद्भक्ति रसायन (अनु० श्री जनादन पाण्डेय), पृष्ठ १८

४ विनय पत्रिका १२६।१-२

५ वही २२४।५ ८

‘करम बचन मन छाडि छलु जब लगि जनु न तुम्हार ।

तब लगि सुख सपनेहुँ नही किए कोटि उपचार ॥’^१

यही साधन भक्ति प्रभु कृपा से क्रमशः साध्य या फलरूपा भक्ति में रूपा-
ंतरित हो जाती है । भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भाव से करने पर फलरूपा भक्ति
का संकेत प्राप्त होता है, ‘भजनमत करणस्य भगवदाकाररूप भक्तिरिति’^२
अर्थात् अतः करण या भगवदाकार हो जाना ही फलरूपा भक्ति है । यह भी
ध्यातव्य है कि अन्तःकरण के पूर्णतः भगवदाकार हो जाने पर उसमें दुःख का
संभव नहीं होता इसीलिए भक्त मानते हैं कि फलरूपा भक्ति द्वारा दुःख से अनछुए
सुख की प्राप्ति होती है जो वस्तुतः परम पुरुषार्थ ही है । अतएव श्री मधुसूदन
सरस्वती ने फलरूपा भक्ति को ‘निष्पमसुखसविद्रूपमस्पृष्टदुःख’^३ अर्थात्
निष्पम सुख की दुःख से अछूती सवित या चेतना कहा है । यह निष्पम सुखानु-
भूति किसी बाह्य विषय पर निर्भर नहीं करती है । तुलसीदास जब अतः सुख की
बात कहते हैं तब वे बाह्यस्पर्श से प्राप्त होने वाले अतःकरण के माध्याम सुखों
का संकेत नहीं करते हैं । वे गीता के अनुसार यह बताना चाहते हैं कि बाह्य
विषयों के स्पर्श से प्राप्त होने वाले सुखों में जिसका अतःकरण आसक्त नहीं
है, उसे वह सुख प्राप्त होता है जो अपने भीतर है और ऐसा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा
ही अक्षय सुख प्राप्त करता है —

‘बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥’^४

वस्तुतः तुलसी ने अतः सुख शब्द भी गीता से लिया है । इसी प्रसंग में गीता
में कहा गया है—

‘योऽतः सुखोऽतःतरामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्मनिवाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥’^५

जो पुरुष अतः सुख वाला है अर्थात् जिसे अतःतरात्मा में ही सुख प्राप्त होता है,
जो अतःतरात्मा में ही रमण करता है जिसकी ज्योति उसकी अतःतरात्मा ही है वह
योगी ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म में ही निर्वाण प्राप्त करता है । इसका अर्थ यही है

१ मानस २।१०७

२ श्रीमद्भगवद्भक्ति रसायन, पृ० १=

३ वही १।१

४ श्रीमद्भगवद्गीता ५।२१

५ वही ५।२४

कि गीता के अनुसार बाहर की वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाने पर ही अपने भीतर का सुख प्राप्त हो सकता है। यह आंतरिक सुख ही सच्चा सुख है और इसकी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बाह्यवस्तुओं या व्यक्तियों का आकर्षण है। यह आकर्षण भ्रम अज्ञान या मोह के कारण ही होता है। इस ही गीता और रामचरितमानस दोनों में अघवार या तमरूप कहा गया है। गीता का कथन है कि 'अज्ञानेनावृत ज्ञान तन मुह्यति जन्तवः'^१ अर्थात् जीवों का विवेक अज्ञान से ढँका रहता है। इसी के अगले श्लोक में गीता कहती है कि 'ज्ञान सूर्य के समान है' जिसके प्रकाश से अज्ञान का तम से ढकी हुई वस्तुएँ प्रकाशित हो उठती हैं। तुलसीदास इसी परम्परा के अनुसार मानस की रचना का प्रयोजन बताते हैं 'निज सदेह मोह भ्रम हरनी। करुँ कथा भव सरिता तरनी'^२ यह सदेह, मोह भ्रम ही जीव का अतस्तम है। इसीलिए तुलसीदास ने 'महामोह तम पुज' 'दलन मोहतम सो सप्रकास'^३ जैसी उक्तिया बार बार कही हैं। तुलसीदास ने मोहाघवार के दूरीकरण को भी मानस रचना का एक विशेष प्रयोजन घोषित किया है। 'विनय पत्रिका' में भी उन्होंने कहा है कि 'जब तक मन में विषय सुखों को पाने की आशा का अधवार है, जब तक हृदय में भगवत् प्रबोध का प्रकाश नहीं हो जाता तब तक जीव को स्वप्न में भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता।'।

‘जब लगि नहि निज हृदि प्रकाश, अह विषय आस मन माही।

तुलसीदास तब लगि जग जोनि भ्रमत सपनेहुँ सुख नाही ॥’^४

मानस की रचना का प्रयोजन सदेह मोह, भ्रम रूपी स्वातस्तम की शान्ति के साथ साथ अपने हृदय में 'प्रबोध' का प्रकाश करना भी है इसे भी तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है,

‘भाषाबद्ध करवि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥’^५

विधायक और निषेधक दोनों प्रयोजनों को भिलाकर ही प्रयोजन की पूर्णता होती है। इस दृष्टि से मोह भ्रम रूपी अधवार का निवारण और प्रबोध के द्वारा स्वात सुख की प्राप्ति तुलसी का लक्ष्य है। यह प्रबोध या ज्ञान इसी

१ श्रीमद्भगवद्गीता ५।१५

२ मानस १।३१।४

३ वही १।१।६

४ विनय पत्रिका १२३।६ १०

५ मानस १।३१।२

तत्त्व का है कि हमारे इष्टदेव श्रीराम हमारी अन्तरात्मा ही हैं । 'स्कन्द पुराण' में कहा गया है,

'रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ।

अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति वक्ष्यते ।'^१

अर्थात् जो चर अचर समस्त भूतो भ अन्तरात्मा के रूप में रमण करता है, वही राम है । तुलसी के अनुसार यह राम सुखधाम है ।^२ सुख पुज है^३ आनन्द सिन्धु सुख राखि है^४ बाहर से मिलने वाला सुख तो पराधीन है इसी-लिए मश्वर है, दुःखरूप है । श्रीराम रूपी अन्तरात्मा से सततयुक्त रहकर अनुभव किया जाने वाला सुख आत्मवश सुख है और इसीलिए सच्चर एव स्थायी है । मनुस्मृति का वचन 'सर्वं परवश दुःखं सर्वमात्मवश सुखम्'^५ अपने चरम रूप में इसी सच्चे सुख का द्योतक है । स्वामी अखडानन्द जी सरस्वती ने गीता के अन्त सुख को समझाते हुए कहा है, अन्त का अर्थ है आत्मा, प्रत्यगात्मा, अन्तरात्मा । अपना आत्मा ही सुख है, अपना आत्मा ही आराम है, अपना आत्मा ही प्रकाश है ।^६ तुलसी जैसे रामभक्तों को अपना अन्तरात्मा ही श्रीराम के रूप में अनुभूत होता रहता है । इसीलिए तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परगृहीतृ राम हमसे दूर नहीं हैं, भलीभाँति देख, वह हमारे हृदय में ही है, 'दूरि नसो हित् हेरि हिए ही है'^७ उसी राम से अन्त वरण का निरन्तर सस्पर्श ही तुलसी का स्वातन्त्र्य सुख है, यही कलरूपा भक्ति है जो स्वतन्त्र होने के कारण समस्त सुखों की खान है । तुलसी के शब्दों में 'भक्ति सुतन्त्र सकल सुख खानी' है ।^८ जीव की विहम्बना यह है कि आनन्द के सिन्धु में निवास करते हुए भी अज्ञान के कारण वह 'विषय सुख' के मृग जल का पान करने का प्रयास करते हुए प्यासा ही मर जाता है ।^९ इस अज्ञान को निवृत्ति के साथ ही यह

१ स्कन्द पुराण ब्रह्मवैवर्त चातुर्मास महात्म २४।४६

२ मानस १।१६७।६

३ वही १।१८६।१५

४ वही १।१६७।५

५ मनुस्मृति ४।१६०

६ गीता दर्शन (भाग २) पृष्ठ १८६

७ विनय पत्रिका १३५।३।१

८ मानस ७।४५।५

९ विनय पत्रिका १३६।७० स० २

प्रबोध होता है कि अंतरात्मास्वरूप श्रीराम से मिलने वाला सुख ही सच्चा सुख है। वही सारी सृष्टि को मेरे लिए सुखमय बना सकता है। ऐसा अंत सुख प्राप्त करने वाले भक्त को फिर किसी भी प्रकार का दुःख स्पष्ट ही नहीं कर पाता। वह अपने भीतर से सुख निकाल निकाल कर दुःख सतप्त जगत के प्राणियों को बाँटता रहता है और उनको भी सुखमय बनाता रहता है। तुलसीदास इसी स्वात सुख की, दिव्य फलरूपा अविरल भक्ति की प्राप्ति के लिए रामचरित मानस की रचना कर गये हैं। उन्हें ऐसा सुख मिला था, इसका संकेत वे 'पश्यो परम विश्राम'^१ बट्कर दे गये हैं। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ यह भी घोषित किया है कि जो इस कथा को स्नेह पूर्वक समझकर, सचेत होकर कहेंगे या सुनेंगे, पढ़ेंगे, वे भी 'कलिमल रूपी अज्ञान' से रहित होकर मंगलमय हो जाएंगे और श्रीराम के चरणों की भक्ति प्राप्त कर अंत सुख के अधिकारी हो जाएंगे,

जे एहि कथाहि मनेह समेता । कहिहहि सुनहहि समुक्ति सचेता ।

होइहहि राम चरन अनुरागी । कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥^२

तुलसीदास की दृष्टि में विप्र और सन्त

तुलसीदास की दृष्टि में विप्र और सन्त का सापेक्ष महत्त्व क्या और क्यों था इन प्रश्नों पर समग्र दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। कतिपय आधुनिक आलोचकों ने तुलसीदास पर आरोप लगाया है कि वे ब्राह्मणशाही, जातिपाति, छुआछूत आदि के प्रबल समर्थक हैं अतः प्रतिक्रियावादी और प्रगतिविरोधी हैं। काश, वे तुलसीदास की समकालीन परिस्थितियों का सम्यक विश्लेषण एवं तुलसी की मानसिकता का निष्पक्ष विचार कर पाते। उस स्थिति में वे भी तुलसीदास की उदार उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका को स्पष्टतः समझ सकते।

यह स्मरण रखना चाहिए कि तुलसी के समय भारतीय परम्परा और समाज पर वैचारिक एवं व्यावहारिक दोनों स्तरों पर प्रचंड आक्रमण हो रहे थे। आश्रमधर्म के रूप में इस्लाम राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर भारतीय धर्मों को उच्छिन्न करने की सामर्थ्य भर चेष्टा कर रहा था। इस ऐतिहासिक तथ्य को प्रायः लोगो ने भुला ही दिया है कि भारतभूमि से बौद्ध धर्म का लोप शकराचार्य या कुमारिल भट्ट के शास्त्रार्थों द्वारा नहीं, क्रूर और धर्मांध इस्लामी आक्रमण के कारण हुआ है। बौद्ध समाज के नेता चीवरधारी भिक्षु जिन मठों, सघारामों में सघबद्ध रूप से निवास करते थे, वे राजा रजवाड़ों, या सेठ साहूकारों के दान पर निर्भर थे। आक्रमणकारी तुर्कों ने न केवल भारतीय राजाओं को निश्चिह्न किया, न कयल नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों एवं अनेकानेक मठों, सघारामों को ध्वस्त किया बल्कि उनमें रहनेवाले भिक्षुओं का बड़ी संख्या में वध भी किया। निराश्रित बचे खूबे भिक्षु नेपाल, ब्रह्मदेश या तिब्बत की ओर भाग निकले। बौद्ध समाज के नेता ये चीवरधारी भिक्षु ही थे। उनके नेतृत्व के अभाव में बौद्ध धर्म भारत से करीब करीब लुप्त ही हो गया। कुछ बौद्ध जातियों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और कुछ बौद्ध जातियाँ हिन्दू समाज में समाहित हो गईं।

हिन्दू धर्म और समाज का नेतृत्व मुख्यतः ब्राह्मणों के द्वारा और गौणतः सन्तों सन्यासियों के द्वारा किया जा रहा था। ब्राह्मण गृहस्थ होते थे और

अपने घरों में अलग अलग रहते थे, मठा एवं सघारामों में समनद्ध रूप से नहीं। फलतः उनका पूर्ण रूप से उच्छेद करना संभव नहीं था। ब्राह्मणों की जीविका उनके प्रति जनसाधारण की श्रद्धा के कारण ही चलती थी। अध्ययन, अध्यापन, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, वैद्यक आदि के माध्यम से ब्राह्मण हिन्दू समाज के सभी स्तरों की सेवा करते रहते थे। यह ठीक है कि हिन्दू समाज विधान में जन्मा जाति व्यवस्था के कारण कई ब्रूर विकृतियाँ आ गई थी और यह भी कि उन विकृतियों के लिये मुख्यतः ब्राह्मण ही जिम्मेदार थे। इसीलिए बघोर जैसे सहृदय विचारकों ने 'पण्डित बाद बदते झूठा' जैसी उक्तियाँ द्वारा अपना आतंरिक क्षोभ प्रकट किया था। किंतु हिन्दू धर्म पर आक्रमण करने वाले सभी लोगों के मन में सहृदयता ही नहीं थी। फटटर मुल्ला मौलवी तो राजशक्ति के सहारे उसे नेस्तनाबूद करने का सपना देखते थे। इस विषय जीवनमरण के सप्राम के समय तुलसीदास को अपने कृतव्यय का निणय करना था। वे देख रहे थे कि भारतीय समाज हताश और पराभूत है। उन्हें लगा होगा कि उनका ऐतिहासिक कृतव्यय है, परम्परा के जीवन उत्स से जुड़कर अपने और अपने समाज के लिए जीवनी शक्ति संचय करना, खोया हुआ आत्मविश्वास पाना, शुष्क, ब्रूर हुए बिना सपौमय जीवन जीकर भारतीय समाज को रामराज्य स्थापित करने के महान् स्वप्न को सत्य बनाने की प्रेरणा दे जाना। वे परकीय राजसत्ता से विमुख रहकर भक्ति साधना के आधार पर लोक चेतना को जगाने का काम कर रहे थे। उन्हें लगा होगा कि राजसत्ता की उपेक्षा ही नहीं उसका ब्रूर कोप सहकर भी जा ब्राह्मण बग वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तंत्र, संस्कृत साहित्य आदि भारतीय संस्कृति के आधारभूत विचारों एवं भावों के कोशों की रक्षा करने में अपने जीवन का उत्सर्ग कर रहा है, उसकी कुछ त्रुटियों के बावजूद उसके प्रति सामाजिक श्रद्धा बनाये रखना सामयिक ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक है। इसी के साथ साथ उन्हें यह भी अखरा होगा कि जन्मा जाति व्यवस्था की हृदयहीनता के कारण बहुत से सच्चरित्र, सम्मान्य, महामानव केवल अब्राह्मण होने के कारण उपेक्षित हो रहे हैं। तुलसीदास को न तो वैदुष्य परम्परा के धारक ब्राह्मणवर्ण का दम्भपूर्ण या दुरभिसंधिपूर्ण अपमान ही उचित प्रतीत होता था, न जन्मा जाति पॉलिटि के नागपाश से जकड़े शूद्रवर्ण की शोचनीय स्थिति ही स्वीकार्य थी। जिस प्रकार वे ब्राह्मणत्व के प्रति श्रद्धानत थे उसी प्रकार ब्राह्मणोत्तर वर्णों की अभ्युन्नति भी उन्हें काम्य थी।

अतः उन्होंने एक ओर विप्रत्व की दूसरी ओर सत्तत्व की धारणाओं का प्रतिपादन अपने युग को दृष्टिगत रखकर ही किया था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुलसीदास की भक्ति चेतना भगवत्ता की उपलब्धि पतित से पतित व्यक्ति के लिए भी सम्भव मानती थी, अतः उनकी दृष्टि अतीत या वर्तमान तक सीमित न रहकर भविष्य के प्रति आस्थावान थी। वे भारतीय सस्कृति की समग्रता के प्रति समर्पित थे, किसी एक वर्ण, संप्रदाय या पथ के प्रति नहीं। इसीलिए उन्होंने अपना कोई पथ या सम्प्रदाय नहीं चलाया। उन्होंने समग्र भारतीय जीवन का आदर्श-मुख बनने का प्रयास किया, उसके विषय को पचाकर न केवल अमृत का सधान किया बल्कि उसका मुक्तहस्त वितरण भी किया। वे ऐसा कर सके क्योंकि अपनी परम्परा से उनका रिश्ता सजनात्मक था, अध अनुकरण-मक नहीं। परम्परा के प्रति श्रद्धालु होते हुए भी उन्होंने उसको 'मति अनुरूप' ग्रहण किया था—'मति अनुरूप राम गुन गावड'¹ 'समुझि परी कछु मति अनुसार'² 'करइ मनोहर मति अनुहारी'³ जैसी उक्तियों से यह स्पष्ट है। इन उक्तियों में विनय तो है ही अपने 'बुद्धि-विवेक' अनुकूल दृष्टि का संकेत भी है। उन्होंने परम्परा का पुनर्नवीकरण उसे मसीभाति पहचानकर सग्रह-त्याग के आधार पर किया था उनका प्रसिद्ध सूत्र है 'सग्रह त्याग न बिनु पहिचाने'⁴ परम्परा से जुड़ने और उसे आगे बढ़ाने का अर्थ है उसके गौरवमय पक्ष को पहचान कर स्वीकारना, समकालीन जीवन के लिये अनुपयोगी पक्ष को त्यागना, चुनौतियों के अनुरूप प्रत्युत्तर देने के लिए न केवल उसका पुन वि्यास करना बल्कि उसमें आवश्यक नया जोड़ना भी। तुलसी की यह दृष्टि विप्रत्व और सत्तत्व के निरूपण के क्षेत्र में भी क्रियान्वित हुई है।

अपनी परम्परा के प्रति श्रद्धा के कारण ही वे सामान्यतः वणाश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसीलिये वे कहते हैं,

बरनाश्रम निज निज घरम निरत बेद पथ सोय ।

चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय सोन न योग ॥⁵

१ मानस १।१२।८

२ वही १।३१।१

३ वही १।३६।२

४ वही १।६।२

५ वही ७।२०

अपने समवासीन जीवन में वर्णाश्रम का ह्रास देखकर उन्होंने कई बार य^१ प्रकट करते हुए—

‘वरन धरम गयो, आश्रम निवास तज्यो’^१

यन त्रिभाग न आश्रम धम, दुनी दुय दोष दरिद्र दली है’^२

जैसी उक्तियाँ वही हैं। सामाजिक अव्यवस्था को सुधारने में राजशक्ति में कोई सहयोग नहीं मिलेगा इसका उन्हें निश्चय हो चुका था। बड़ी पीड़ा का साथ उन्होंने लिखा है कि ‘सामदाम भेद आदि नीतियों का त्याग कर यवन महामहीपाल केवल बराल दण्ड के सहारे शासन कर रहे हैं’^३ और पठिन भय कर गले की तरह जनशक्ति को तहस नहस कर रहे हैं।^४ फलतः अपने समाज की अस्मिता बचाए रखने के लिये उन्होंने समाज नेता ब्राह्मण वर्ग के प्रति सामाजिक श्रद्धा को यथासंभव बनाये रखने का फैसला किया होगा।

तुलसीदास ने विप्र का प्रधान कार्य मोह अनित सशय दूर करना बताया है।^५ यह विद्या और तप के बल से ही संभव हो सकता है इसीलिए तुलसी एक तरफ ‘विप्र विवेकी वेद विद’^६ कहते हैं तो दूसरी ओर ‘तपबल विप्र सदा बरियारा’^७ बताते हैं। विद्या और तपस्या से उत्पन्न विवेक ही किसी व्यक्ति या वर्ग को अज्ञान का निराकरण करने की क्षमता देता है। तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण अगर परितुष्ट रह तो वे समाज का मंगल करते रहेंगे। यदि किसी कारणवश वे रुष्ट हो जाएँ तो उनके रोष से निश्चय ही समाज का अमंगल होगा यही सोचकर तुलसीदास ने लिखा है—‘मंगल मूल विप्र परितोपू। दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू’^८ भगवान की भक्ति करने के लिए भी भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम आदि की महिमा का ज्ञान आवश्यक है। परम्परा से चले आते हुए इस माहात्म्य ज्ञान का बोध सम्यक् रूप से विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से ही हो सकता था। अतः लक्ष्मण को भक्तियोग का उपदेश करते

१ कवितावली ७।८४।१

२ वही ७।८५।३

३ दोहावली ५५६

४ वही ५१५

५ मानस १।२।३

६ वही २।१४४

७ वही १।१६५।३

८ वही २।१२६।४

हुए तुलसीदास ने श्रीराम से कहलवाया है, 'प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीति' अर्थात् भक्तियोग प्राप्त करने के लिए उसकी परम्परा का ज्ञान प्रदान कर सकने वाले ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम आवश्यक है।^१ तुलसीदास यह भी मानते थे कि विद्वान और सपत्नी ब्राह्मणों की सेवा करने में यदि सबट का सामना करना पड़े तो उससे भी विचलित नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि जी ने जिन चौदह प्रकार के भक्ता का वर्णन किया है उनमें उन्होंने उनकी भी गिनती कराई है जो, 'विप्र धेनु हित सबट सहहो'^२। ब्राह्मण प्रायः अभाव ग्रस्त रहते थे। ज्ञान और मान की ही अपना धन मानने के कारण वे अज्ञाती सत्ताधारियों के द्वारा अपमान की आशंका मात्र पर क्रुद्ध, दुःख हो जा सकते थे। उनके क्रोध का भयानक परिणाम हो सकता था। अतः उन्हें सतुष्ट रखने के लिए सम्मान के साथ साथ उनकी जीविका का विधान करना तुलसीदास की दृष्टि में आवश्यक था। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के पूजन या सम्मान की बात कही है 'पुण्य एक जग महुँ नहि दूजा। मन ब्रम बचन विप्र पद पूजा'^३ ब्राह्मणों की एक बड़ी दुर्बलता उत्तम भोजन के प्रति उनकी रुचि रही है। अतः कपटी मुनि प्रतापमानु को उसी उपाय के माध्यम से ब्राह्मणों को अपने वशीभूत करने का परामर्श देता है^४ भोजन के साथ साथ जीविका निर्वाह के लिए ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा भी मिलती रहे इस ओर भी तुलसीदास सावधान हैं। अतः स्थान स्थान पर उन्होंने मानस में, 'त्रिप्रन्ह पुनि दक्षिणा बहु पाई'^५ 'दिए दान बहु विप्र हँकारी'^६ 'विप्र जेवाई देहि बहु दाना'^७ जैसी उक्तियाँ कही हैं। प्रभु को सतुष्ट करने का सृणम मार्ग भी उन्होंने विप्रों की सेवा के रूप में निर्धारित किया है, 'हरितोषन अत द्विज सेवकाई'^८ औरों की बात जाने दीजिए तुलसीदास ने स्वयं श्रीराम की ब्रह्मण्य अथवा ब्राह्मणनिष्ठ बताया है^९ इन

१ मानस ३।१६।३

२ वही २।१३।१।१

३ वही ७।४५।७

४ वही १।१६६-१६६

५ वही १।२०३।३

६ वही २।८।४

७ वही २।१२६।७

८ वही ७।१०६।११

९ वही १।२०६।४

सबसे तुलसी का अभिप्राय यही है कि तपस्वी और विद्वान विप्रवर्ग सन्तुष्ट होकर समाज के मगत कार्यों में प्रवृत्त रहे ।

शक्तिशालियों के अन्यायो का प्रतिवाद करते हुए तेजस्वी ब्राह्मण दुःख होकर शाप भी दिया करते थे । तुलसी के अनुसार प्रभु के द्वारपाल जय, विजय, इन्द्र, वन्द्य आदि विप्र शाप से दुःखित हो प्राप्त हुए थे । किन्तु कभी कभी विप्र बिना विचारे भी शाप दे देते थे जो तुलसी को भी अनुचित लगता था । निरपराध प्रतापभानु को शाप देने पर तुलसी ने आकाशवाणी से कहलाया कि—

विप्रहु आप विचारि न दोहा । नहि अपराध भूप बहुत कोहा'^१
यही प्रतापभानु राक्षस बनकर ब्राह्मणों से क्रूर बदला लेता है । उसके आदेश पर उसके अनुचर, जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगावहि'^२ । निष्कर्ष यही है कि तुलसी ब्राह्मणों के अविवेकपूर्ण धर्म का समर्थन नहीं करते हैं । वे ब्राह्मणों को दया और कृपा की मूर्ति के रूप में देखना चाहते हैं । इसीलिए उन्होंने स्थान स्थान पर कहा है—

'बहिअ विप्र उर कृपा घनेरो'^३ 'द्विज दयाल अति नीति निवेता'^४ । अपने कर्तव्य से विष्णुत ब्राह्मण की कठोर भक्तना करने में भी तुलसी को सकोच नहीं था, उन्होंने स्पष्ट कहा है—'सोचिअ विप्र जो वेद बिहीना । तजि निज घरमु विषय सयलीना'^५ कलियुगी ब्राह्मण की निंदा करते समय वे अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे थे । उन्होंने 'द्विज श्रुति बेचन'^६ 'विप्र निरच्छर सोलुप कामी । निराचार सठ बृपली स्वामी,'^७ 'द्विज बिहू जनेउ उघार तपी'^८ जैसी कठोर उक्तियों के द्वारा अपने धर्म का पालन न करने वाले ब्राह्मणों के प्रति अपना क्षोभ प्रकट किया है । इसका अर्थ यही है कि कुछ गुणों, कुछ आदर्शों के कारण ही तुलसी की दृष्टि में ब्राह्मण पूज्य थे । सामाजिक श्रद्धा की अनुकूलता से ब्राह्मणों में वे

१ मानस १/१७४/५

२ वही १/१८३/६

३ वही १/२८२/४

४ वही ७/१०५/५

५ वही २/१७२/३

६ वही ७/६८/२

७ वही ७/१००/८

८ वही ७/१०१/७

गुण विकसित हो सकें, होते रहे तुलसीदास का यही काम्य था। आज स्वाधीन भारतवर्ष में हम अपने विवेक के अनुसार सामाजिक पुनर्बि्यास करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। यह कतई आवश्यक नहीं है कि आज भी हम जन्मनाजाति व्यवस्था का समर्थन कर ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दें किन्तु तुलसीदास के कृतृत्व पर नियम देने के पूर्व उनके समय की परिस्थितियों को ध्यान रखना ही न्यायोचित है।

यह भी ध्यातव्य है कि तुलसीदास ने सत् के माध्यम से जाति पंक्ति निरपेक्ष सज्जनों की महिमा को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने सत् को सब गुणों की खान कह कर उनके चरित्र की तुलना कपास से करते हुए उन्हें विषय रसहीन, विशद गुणमय स्वयं दुःख सहकर दूसरे के दोषों को प्रकट न करते हुए दूर करने की चेष्टा करने वाला बताया है। सत् समाज उनकी दृष्टि में आनन्द और मंगल से युक्त चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के सदृश है जिसमें राम भक्ति की गंगा, ब्रह्म विचार की सरस्वती और विधि निषेधमय कलिमल हारिणी कर्म कथा की यमुना का संगम है। मनुष्यों की सदबुद्धि, कीर्ति, सद्गति और विभूति की ही नहीं विवेक की प्राप्ति भी तुलसी के अनुसार सत्संग से ही होती रही है। सत्संग से शठ भी सुधर जाते हैं क्योंकि समदर्शी एवं सरल हृदय वाले सत्संगी और अनसंगी में भेद किय बिना सारे जगत का कल्याण करते रहते हैं।^१

तुलसी के अनुसार सन्तत्व का नियम भक्तिपूर्वक आचरण से होता है जाति या देश से नहीं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है,

‘जदपि साधु सबही विधि हीना। तदपि समता की न कुलीना।

यह दिन रैन नाम उच्चरै। वह नित मान अग्निनि म जरै।^२

सब प्रकार से हीन साधु का अर्थ है जाति, विद्या, धन, पद, रूप आदि से रहित सत्। तुलसी की दृष्टि में ऐसे सत् भी कुलीनों से (जिनमें ब्राह्मण भी शामिल हैं) श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे मान अपमान से ऊपर उठकर रात दिन प्रभु के नाम का जप करते रहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि तुलसी के लिए सत्, भक्त, साधु, सज्जन आदि समानार्थक शब्द हैं। समकालीन हिन्दी आलोचना में भ्रमवश निर्गुणिया भक्ती को सत् एवं सगुण उपासकों को भक्त कहने की परिपाटी चल पड़ी है। तुलसी की दृष्टि में ऐसा भेद करना असंगत है। उनके अनुसार सत्संग का लक्षण है,

‘मै तै’ भेटयो मोहतम, ऊगो आतम भानु ।

सतराज सा जानिए, तुलसी या सहिदानु ।^१

अर्थात् सगुण उपासक हो या निर्गुण उपासक आत्मज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के कारण जिसका मैं तू मेरा तेरा का अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया हो वही तुलसी की दृष्टि में सत् है । तुलसी ने सत्ता, भक्ता की महिमा अपने ग्रंथों में बार-बार गाई है । श्रीराम, वाल्मीकि आदि उनके प्रधान चरित्रों ने ही नहीं प्रयोजन के अनुकूल मानस के आरम्भ, मध्य और अंत में तुलसी ने स्वयं भी सत्ता के गुणों का विशद एवं बार बार निरूपण किया है । तुलसी के श्रीराम के अनुसार सत्ता काम क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छहो विकारों को जीत लेने वाले, निष्पाप, निष्काम, स्थिर बुद्धि, सवस्थागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख-धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छारहित, मितभोगी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, मानप्रद, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म गति में परम प्रवीण, गुणागार, सत्ता के दुखों से रहित निःसंशय देह, गेह से भी अधिक प्रभु के चरण कमलों के प्रेमी होते हैं । वे अपने गुण सुनकर संतुष्ट तथा दूसरों के गुण सुनकर विशेष रूप से हर्षित होते हैं । वे सदा शीतल नीतिपरायण, सरल स्वभाव युक्त एवं सबके प्रेमी होते हैं । वे जप, तप, व्रत, दम, समय नियम में रत रहते हैं, गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं । श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता, प्रभु चरणा में निष्कण्ठ प्रेम, वैराग्य, विवेक, वित्त, विज्ञान और वेद पुराण व यथार्थ ज्ञान से वे युक्त होते हैं । वे कभी दम अभिमान नहीं करते और धूलकर भी कुमांग पर पैर नहीं रखते । वे सदा प्रभु की लीला को गाते सुनते हैं और बिना किसी हेतु के दूसरों का हित करते रहते हैं ।^२

सत्ता की सामाजिक भूमिका के निरूपण में भी तुलसीदास सावधान है । तुलसीदास के अनुसार सत्ता सब के प्रिय, सबके हितकारी, दुःख सुख में सम और सत्यनिष्ठ होते हैं । परनारियों को माता के समान और पर धन को विप के समान मानते हैं । वे दूसरा की सम्पत्ति देखकर हर्षित और विपत्ति देखकर दुःखी होते हैं । वे सबों के अवगुण छोड़कर गुण ग्रहण करते हैं । विप्र धन हित सबट सहते हैं, नीति निपुण होते हैं । वे गुण राम के और दोष अपने मानते हैं, जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्रिय परिवार और सुखद गृह भी प्रभु के लिए त्यागने में उन्हें सकोच नहीं होता है ।^३ वे अपने कोमल चित्त के कारण दोनों

१ वैराग्य सदीपनी ३३

२ मानस ३।४५ ४६

३ वही २।१३० १३१

पर सदा दय^१ करते हैं उनका नवनीत से अधिक कोमल हृदय दूसरो के परि-
ताप से द्रवित होता है, अपने ऊपर पड़े दुःख कष्ट के ताप से नहीं।^२ स्पष्टतः
ऐसे सज्जन पुरुष ही समाज का धारण और भग्न करने में समर्थ हो सकते हैं
इसीलिये तुलसीदास ने कहा है कि सत से मिलना ही इस ससार का सबसे
बड़ा सुख है, 'सत मिलन सम सुख जग नाही'^३ तुलसीदास सत समागम को ही
जीवन का सबसे बड़ा लाभ भी मानते हैं, 'भिरिजा सत समागम सम न लाभ
कछु आन'^४ इसीलिए उनकी भावना है कि जिन्होंने सतो का दर्शन नहीं
किया उनकी आँखें मोर पख की आँखों के समान निरर्थक हैं, 'नयनहि सत
दरस नहि देखा। लोचन मोर पख कर लेखा।'^५

तुलसीदास के अनुसार भक्ति की प्रथम अभिव्यक्ति सरसभ क माध्यम से ही
हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा है, 'प्रथम भगति सत-ह कर सगा'^६
उनकी यह दृढ़ भावना थी कि राम की भक्ति और सतो की सगति भवत्वास
को नष्ट करने में सबसे समर्थ है 'रघुपति भगति सत सगति बिनु को भव वास
नसावै'^७। वे यह भी मानते थे कि राम कृपा से ही विमुक्त सतो की प्राप्ति
संभव है,

'सत विमुक्त मिलहि परि तेही।

चित्तवहि राम कृपा करि जेही।'^८

वे सतद्रोह को अक्षम्य अपराध मानते थे। उन्होंने कहा है कि सतद्रोहियों को
स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है, कल्पवृक्ष के नीचे भी उन्हें विपत्तियों की
ही प्राप्ति होगी, 'सपनेहु सुख न सत द्रोही कहैं, सुरतरु सोउ बिप फरनि
फरै'^९।

यह भी सही है कि तुलसीदास ने बड़ी पीड़ा से यह अनुभव किया था कि
कलियुग में वेद पुराणों को न मानने वाले, आरम्भ से ही झूठ को लक्ष्य बनाने

१ मानस ७।३८।३ एव ७।१२।७ ८

२ वही ७।१३।१३

३ वही ७।१२५ (ख)

४ वही १।११३।३

५ वही ३।३५।८

६ विनय पत्रिका १२१।१०

७ मानस ७।६६।७

८ विनय पत्रिका १३७।१०

वाले दम्भी व्यक्ति भी सत के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं।^१ तुलसी की दृष्टि में ऐसे लोगों को सत कहना सत्त्व का अपमान करना है।

तुलसी द्वारा निरूपित विप्र महिमा और सन्त महिमा का तुलनात्मक अध्ययन करने पर कुछ बड़े दिलचस्प परिणाम निकलते हैं। तुलसी ने विप्रों को पृथ्वी का देवता कहा है, 'बदरें प्रथम महोसुर चरना'^२ किन्तु सत को सा भगवान के सदृश बल्कि भगवान से बढकर बताया है। वे 'जानसु सत अनत समाना'^३ या 'सत भगवत अतर निरतर नहो, किमपि भतिमलिन कह दास तुलसी'^४ कहकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए। स्वयं श्रीराम से उन्होंने यह भी कहलाया कि मेरी सातवीं भक्ति यही है कि जंगल भर को ममभाव से मुझमें ओतप्रोत देखना और सत्तो को मुझसे भी अधिक करके मानना, 'सातवें सम मोहिमय जग देखा। मोतें सत अधिक करि लेखा'^५ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि मानस का आरम्भ करते समय तुलसीदास ने ब्राह्मणों की वन्दना सिर्फ एक पक्ति में और सत्तो की वन्दना २८ पक्तियों में की है।

वचन की फटकारते समय श्रीराम द्वारा कथित, 'सापत ताडत पुरुष कहता। विप्र पूज्य अम गावहि सता'^६ की उक्ति के आधार पर कइयो ने तुलसीदास को ब्राह्मणों का अनुचित पक्षपाती ठहराया है। इस सम्बन्ध में निष्पक्ष विचार का प्रयोजन है। यह स्पष्ट है कि इस प्रसंग के द्वारा श्रीराम एक झोठी किन्तु सुयोध्य ब्राह्मण श्रृष्टि दुर्वासा का अपमान करने वाले अभिशप्त गन्धर्व को यह समझाना चाहते हैं कि यदि कोई सात्विक ब्राह्मण किसी कारणवश सामयिक रूप से ब्रूढ़ हो जाए तो भी उसकी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। इससे अधिक खींच तान कर इस उक्ति का तुलसीदास के आधारभूत सिद्धांत के रूप में घोषित करना तुलसी की दृष्टि से अपनी अनभिज्ञता प्रमाणित करना है। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रबन्धकार की दृष्टि प्रबन्ध काव्य की किसी विच्छिन्न उक्ति से स्पष्ट नहीं होती, उसमें की गयी चरित्र सृष्टि से स्पष्ट होती है। रामचरित मानस में विप्र धर्म का परित्याग करने वाले परशु

१ मानस ७।६८।४, ७।१०१

२ वही १।२।३

३ वही ७।१०६।१२

४ वितथ पत्रिका ५७।१८

५ मानस ३।३६।३

६ वही ३।३४।१

राम को उपहासास्पद और रावण को वध्य चित्रित किया गया है। क्या इस तथ्य को उपर्युक्त उक्ति खारिज कर सकती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कबच का उद्धार करने के तुरन्त बाद तुलसीदास श्रीराम को सतशिरोमणि शबरी जी के आश्रम में ले जाते हैं और श्रीराम से ही निरूपित करवाते हैं कि,

‘जाति पाति कुल धम बडाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥

भगति हीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिअ जैसा ॥’^१

मेरी दब मायता है कि इन दोनों प्रसंगों की क्रमिक अवतारणा अत्यंत तात्पर्य पूर्ण है। तुलसीदास एक ही साथ ब्राह्मण द्रोहियों के दम्भ और ज मना जाति प्रथा के अपाय का निराकरण करने के लिए ही इन दोनों प्रसंगों को साथ-साथ उपस्थित करते हैं। तुलसी की दृष्टि तथाकथित नीची जातियों को अधम अस्पृश्य बनाये रखने की नहीं थी इसीलिए वे एक ओर शबरी को श्रीराम से योगिवृद्ध दुर्लभ गति प्रदान कराते हैं तो दूसरी ओर निपादराज से कहलाते हैं,

‘कपटो कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहर सब भांती।

राम कीह आपन जबही तैं। भयउं भुवन भूपन तबही तैं ॥’^२

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो विप्रश्रेष्ठ वशिष्ठ सृङ्गबेरपुर में निपादराज का स्पष्ट करने से कतरा जाते हैं वे ही चित्रकूट में ‘रामसखा रिपि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेह समेटा’^३ के अनुरूप निपादराज को आग्रहपूर्वक आलिगनबद्ध कर लेते हैं।

यह भी लक्षणीय है कि तुलसीदास ने परशुराम एवं रावण सदृश ब्राह्मणों के अनुरूप किसी सत्त को तिरस्करणीय अथवा दण्डनीय नहीं बताया है। न तो उन्होंने किसी सत्त के हृदय परिवर्तन का ही चित्रण किया है। उनके अनुसार सत्तत्त्व तो आचरण पर निर्भर करता है जाति पर नहीं। अतः जो व्यक्ति आचरण की तुला पर खरा नहीं उतरता था उसे वे सत्त ही नहीं मानते थे। सत्तों का वेप धारण करने वाले दुष्टों को वे अवश्य दण्डनीय मानते थे जैसा उनकी उक्ति, उपरहिं अत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू’^४ से स्पष्ट है।

१ मानम ३।३६।५ ६

२ वही २।१६६।१-२

३ वही २।२४३।६

४ वही १।७।६

यह भी स्मरणीय है कि तुलसीदास ने दिखाया है कि सत् के लिए विप्र के शरीर और चाण्डाल पक्षी कीवें के शरीर में कोई अन्तर नहीं है। लोमश ऋषि के शाप से जब भृशुडि ब्राह्मण से कीवें बन गए तो भी उन्हें न भय हुआ और न ही उनमें दीनता आई। जिस शरीर में उन्हें राम भक्ति प्राप्त हुई वही उन्हें प्रिय लगा और इच्छा मृत्यु का सामर्थ्य होते हुए भी वे उसी शरीर में बने रहे क्योंकि बिना शरीर के भजन नहीं किया जा सकता।^१ स्पष्ट है कि सत् की दृष्टि में महत्त्व भक्ति का है शरीर का नहीं। इसी चाण्डाल का भृशुडि से रामकथा सुनने के लिए स्वयं शिव एवं अनेकों ब्राह्मण ऋषि मुनि हंस का रूप धारण कर थढ़ाप्रवचन करने आश्रम में आया करते थे। भगवान् ने वाहन गरुड की भी शिव जी ने मोह पाश के लिए इसी चाण्डाल का भृशुडि के पास भेजा था। साफ है कि तुलसीदास का मस्तिष्क अनेकानेक सगुण पारणों से विप्र के महत्त्व को बनाये रखने के पक्ष में था किन्तु उनका हृदय सत् की महिमा पर बलिहारी था और सच कहा जाये तो तुलसी के निरूपण से यही प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में विप्र और सत् में सत् ही श्रेष्ठ है।

एक बात पर और भी विचार किया जाना चाहिए। आखिर तुलसी साहित्य ने अनुशीलन का फल क्या है? कोई भी निष्पक्ष विचारक यही कहेगा कि तुलसीदास पूरे समाज में सत्त्व की भावना को उभारना चाहते थे। सन्त जिन गुणों का आधान दूसरों में करना चाहता है अपने को उनसे रहित बता कर स्वयं अपने जीवन में उनका विकास की प्राप्ति प्रभु से करता है। सत् समाजकल के राजनीतिक नेताओं की तरह दूसरों को ही अच्छा बनने का उपदेश नहीं दिया करते क्योंकि वे जानते हैं कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बिना स्वयं अच्छे हुए कोई दूसरा अच्छे होने का उनका उपदेश नहीं सुनेगा। तुलसीदास स्वयं सत् थे लेकिन यह भी चाहत थी कि समाज के अधिकाधिक लोग सत् बनें। इसीलिए उन्होंने अपना मनोरथ व्यक्त कराते हुए कहा, 'बहुक ही यहि रहनि रहोगी। श्री रघुनाथ कपाल, क्या तैं सत् सुभाव गहौगौ'^२ इस पद का मथिताय यही है कि समाज सन्त स्वभाव को घरेलू माने। रामकथा को सुनने पढ़ने के अधिकारी तुलसीदास की दृष्टि में वे ही थे जो द्विज सेवक होने के साथ साथ सत्संग भी किया करते थे,

रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह के सत समति अति प्यारी ।

गुरु पद प्रीति नीति रत जेई । द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥^१

तुलसी की रामकथा का अध्ययन मनन कर कोई अब्राह्मण विप्र नहीं हो सकता था क्योंकि विप्र तो तुलसी के समय जन्मना होते थे । किन्तु उनकी कथा का विश्वासपूर्वक सम्यक् अनुशीलन कर कोई भी (चाहे वह ब्राह्मण हो या अब्राह्मण) हरि भक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा उनका दावा था,

‘भुनि दुलभ हरि भगति नर पारहि बिनहि प्रयास ।

जे यह कथा निरतर सुनिहि मानि बिस्वास ॥’^२

तुलसी ने यह कथा सतों से सुनकर ही सुनाई थी ‘सत ह सन जस किछु सुनेउ तुम्हहि सुनायउ सोइ’^३ यह नि सकोच जोड़ा जा सकता है कि उन्होंने यह कथा मुख्यतः सतों को और सत बनना चाहने वालों को ही दृष्टि में रखकर लिखी थी । यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि रामचरितमानस का ही नहीं, समस्त तुलसी साहित्य का लक्ष्य हरिभक्तिमय सत्त्व का विकास करना ही है । इस पर भी यदि कोई तुलसी को ब्राह्मणशाही का प्रचारक कहे तो उसका क्या दलाज है ?

१ मानस ७।१२८।६ ७

२ वही ७।१२६

३ वही ७।६२ (क)

चित्रकूट में तुलसीदास की साधना और उपलब्धि

तुलसीदास को चित्रकूट अत्यन्त प्रिय था। इतना अधिक कि यह प्रियता भक्ति में परिवर्तित हो गयी थी। अपनी सभी प्रमुख कृतियों रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि में तुलसी ने बार-बार भिन्न भिन्न मन स्थितियों, ऋतुओं और भूमिकाओं में चित्रकूट के न केवल शोभन चित्र अंकित किये हैं^१ बल्कि यह भी प्रतिपादित किया है कि निष्ठापूर्वक चित्रकूट में रहकर राम नाम का जप करने वालों को वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ सब दिन बसने वाले प्रभु उनका अभिमत प्रदान करते हैं।^२ तुलसीदास के मतानुसार यह अभिमत और कुछ न होकर राम के प्रति सच्चा स्नेह ही होना चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक चित्रकूट का दीर्घकाल तक सेवन किया जाना चाहिए, 'तुलसी जी राम सो स्नेह साँची चाहिए तो मेढ़ए स्नेह सो बिचित्र चित्रकूट सो।'^३

कुछ विद्वान यह सक्ते हैं कि तुलसी न अयोध्या और काशी के प्रति भी असाधारण भक्ति निवेदित की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने इष्ट देव की जन्मभूमि अयोध्या और अपने 'माय बाप गुरु सबर भवानिए'^४ की नगरी काशी भी उन्हें बहुत प्रिय थी और उन्होंने उनकी प्रशस्ति में अनेकानेक छंद लिखे हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास उन पवित्र नगरों को भी कलिकाल के उपद्रवों के फलस्वरूप पूर्णतः निरापद नहीं मानते थे। काव्यभूगुडि

- १ चित्रकूट अति विचित्र, सुंदरवन महि पवित्र, पावनिय पय सरित सबल मल निकदिनी। गीतावली ४३।१, देखत चित्रकूट बन मन अति होत हुलास—वही ४७।१ सब दिन चित्रकूट नीको लागत। बरपा ऋतु प्रवेश विसेष गिरि देखत मन अनुरागत। वही ५०।१-२ आदि आदि।

२ दोहावली ४

३ कवितावली ७।१४१।७ ८

४ वही ७।१६८।८

के प्रथम जन्म के चरित्र का वर्णन करते समय रामचरितमानस में उन्होंने विस्तार से अयोध्या में होने वाले कलि के अनाचारों अत्याचारों का चित्रण किया है।^१ इससे सगत अनुमान किया जा सकता है कि तुलसीदास के अपने समय में भी अयोध्या की स्थिति बहुत कुछ वैसी ही रही होगी। इसी प्रकार कवितावली और दोहावली में अपने समय में कलि के द्वारा की गयी काशी की वधना दुदशा के भी मागिक चित्र उन्होंने अंकित किये हैं। बड़ी पीड़ा के साथ उन्होंने लिखा है, 'बिस्वनाथपुर फिरी आन कलिकाल की'^२ 'काशी की वधना कराल कलिनास की'^३ आदि आदि। इनकी तुलना में चित्रकूट उन्हें साधना के लिए बहुत निरापद लगता था क्योंकि उनकी मायता थी कि चित्रकूट है, 'रस एक, रहित गुन कमकाल, सियराम लपन पालक कृपाल'^४ अर्थात् कृपालु सीता, राम, लक्ष्मण द्वारा प्रतिपालित होते रहने के कारण चित्रकूट सत्य, रज, तम आदि गुणों, सचित, प्रारब्ध प्रियमाण आदि बर्णों और सत्य, तैसा, द्वापर, कलि आदि युगों के कालों से अप्रभावित, सदा एकरस सदा रामजी की भक्ति के अनुकूल रहता है। इसीलिए उन्होंने इसके की चाट पर घोषणा की कि यदि राम के चरणों में प्रेम चाहिए तो निर्बाध, निश्छल नियम पूर्वक चित्रकूट का सेवन करो, 'तुलसी जो राम पद चाहिय प्रेम, मध्य गिरि करि निरुपाधिनेम'^५

क्या ये सब सुनी सुनायी बातें हैं जिन्हें परम्परा से प्राप्त होने के कारण तुलसीदास ने श्रद्धावश दुहरा दिया है? नहीं, यह तुलसी का अपना अनुभव है। जब जब उन्हें ससार रूपी सप डसता था (भले वे उस समय अयोध्या या काशी में ही क्या न हो) और उन पर भी काम, क्रोध, लोभ आदि का विष चढ़ने लगता था तब तब वे नेवले की तरह भागकर सर्प विष उतारने वाली जड़ी को सूँघ कर सचेत होकर पुन सप से लड़ने की शक्ति पाने के लिए चित्रकूट चले आया करते थे। अदभुत है यह दोहा,

भव भुक्त्वा तुलसी नकुत, डसत जान हरि सेत ।

चित्रकूट इक औपघी, चितवत होइ सचेत ॥^६

१ देखिये मानस ७।६६ से ७।१०४ तक

२ कवितावली ७।१६६ २

३ वही ७।१८२।८

४ विनय पत्रिका २३।८

५ वही २३।६

६ दोहावली १८०

मानस और कवितावली दोनों में उन्होंने चित्रकूट को 'अचल अहेरी' के रूप में चित्रित कर बताया है कि श्रीराम की आज्ञा से वह अचानक ससार वन के पाप समूह रूपी मोटे ताजे जंगली पशुओं का वध कर साधु, गाय, विप्रों के भय का निवारण करता रहता है।^१ अतः उसके आश्रय में रहने वाले साधकों पर कलिकाल का जोर नहीं चलता। जिस तरह भरत जी की चित्रकूट में प्रवेश करते समय लगा था कि इस प्रदेश के राजा श्रीराम चरणाश्रित विवेक है, उसका मंत्री है वैराग्य, यम नियम उसके याददाता है, कामदगिरि उसकी राजधानी है, शान्ति और सुमति उसकी पवित्र रानियाँ हैं और वह मोहरूपी राज्य को उसकी सेना के साथ जीतकर निष्कण्टक राज्य कर रहा है,^२ उसी तरह तुलसीदास का अनुभव है कि चित्रकूट समस्त चिन्ताओं, शोकों से मुक्तिदाता, कलिमलहारी और कल्याणवारी है।^३ वास्तव में अयोध्या, काशी आदि अन्य तीर्थों की तुलना में चित्रकूट में अब भी कृत्रिमता बहुत कम है। तुलसीदास के समय तो चित्रकूट भी राम के समय से करीब करीब अपरिवर्तित, अपने स्वाभाविक रूप में ही रहा होगा। भला कामदगिरि में, मंदाकिनी की धारा में, चारों तरफ के सुहावन वन में और चित्रकूट की पावन रज में उस समय तक क्या परिवर्तन हुआ होगा ! (अब तो फिर भी बस्ती बढ़ती जा रही है और चित्रकूट का स्वाभाविक रूप लुप्त होता जा रहा है। उचित तो यही है कि चित्रकूट की स्वाभाविकता की पूणत रक्षा की जाय) अतः तुलसीदास चित्रकूट को यदि अपना अभयारण्य मानते रहें तो आश्चर्य की क्या बात है।

इसीलिए तुलसीदास अपने मन को समझाते रहते थे, 'अब चित्त चेति चित्र-कूटहि वसु/कोपित कलि, लापित मगलमग, बिलसत बढत मोह माया मलु'^४ लगता है तुलसीदास का मन भी नगरो की सुविधाओं को छोड़ कर वन पर्वत के एकांत में आने से कभी कभी कतराता था या हो सकता है कि उन्होंने जन साधारण की भावना को अपने ऊपर आरोपित कर ऐसा कहा हो। फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि वे अपने चित्त को सचेत करते रहते थे कि यदि तुम चित्रकूट नहीं गये तो क्रुद्ध कलि जैसे ओरो के लिए मगल के मार्गों को अवरोध कर उनके जीवन में मोह, माया, पाप आदि की वृद्धि कर रहा है वैसे ही कृष्ण

१ मानस २।१३३।४ तथा कवितावली ७।१४२

२ वही २।२३५

३ विनय पत्रिका २३।१

४ वही २४।१-२

तुम्हें भी भोगने पड़ेंगे । अपने इष्टदेव श्रीराम के चरण चिह्नो से अकित पावन भूमि और उनके विहार स्थल सुन्दर वनों के दलनों का पुष्प तो चित्रकूट में ही मिलेगा और फिर वामदेगिरि के शिखर के दर्शन मात्र से जन्म मरण के दुःख से और कष्ट, पाखण्ड, दम्भ आदि दुर्वृत्तियों से सदा के लिए छुटकारा हो जायेगा । अतः ओ मेरे चित्त, चन, चित्रकूट चन । इस पद की एक पंक्ति बहुत ही विलक्षण है न कर विलय, विचार चान्मति, वरप पाछिले सम अगिलो पलु ।^१ अर्थात् अब देर मत कर ओ सुन्दर बुद्धि वाले चित्त विचार कर कि जीवन के समस्त बीत हुए वर्षों के समान बलित् उनकी समष्टि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है आने वाला एक पल । मुझे नहीं मालूम कि दूसरे किस विचारक ने आने वाले एक एक पल को इतना महिमापंडित किया है । इसी पद की अंतिम पंक्ति में तुलसीदास ने कहा है कि वैसे तो चित्रकूट सबों के लिए भगल भय है किन्तु तुलसी तुझे तो विशेष रूप से समझना चाहिए कि तुझे तो एक मात्र चित्रकूट का ही विश्वास, प्रेम और बल है, 'तुलसी तोहि बिसेपि बूझिये एक प्रतीति, प्रीति एकै बलु ।'^२

प्रश्न उठता है कि तुलसी अयोध्या, वाशी, प्रयाग आदि से भी अपने लिए चित्रकूट को अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों मानते हैं ? इसका सीधा उत्तर यही है कि चित्रकूट में ही तुलसीदास को अपने जीवन के विशिष्ट अनुभव हुए थे । सत अपने दिव्य अनुभवों को प्रकट नहीं करते फिर भी तुलसीदास ने भावावेग में चित्रकूट में हुए अपने दो अनुभवों की चर्चा विनय पत्रिका में की है । तुलसीदास ने साफ साफ लिखा है कि अगणित गिरिकाननों, तीर्थों में फिरन के बाद भी मैं जिना आग वही जलता रहा, चित्रकूट आने पर मुझे कलि की सब कुचालें दीव पड़ी और अब मैं अपनी ओर से (या विषमभया से) डर गया हूँ कि जिस प्रकार चौर पहचान लिये जाने पर खखार हो जाता है, उसी प्रकार कलिकाल अब मेरे ऊपर अतिशय क्रुद्ध होकर मुझे नष्ट कर देने पर आमादा हो गया है । हे नाथ, मैं सिर झुका कर हाथ जोड़ कर आपसे यह निवेदन कर निवृत्त हो गया, अब आप जो चाहे करें ।^३ इसमें जाये—'चित्रकूट मये लखि कलि की कुचाल सब' वक्तव्य से यह पता चलता है कि चित्रकूट में तुलसीदास को कलिकाल की समस्त कुचालों का बोध हुआ था और यह निश्चय ही एक बड़ी

१ विनय पत्रिका २४।७

२ वही २४।१२

३ वही ५० म० २६६

उपलब्धि है। कलि की असह्य कुचाला को छोड़ कर यदि माधनो के सम्बन्ध में उसकी कुचालों पर ही विचार किया जाए तो कुछ अटपटी बातें सामने आती हैं। जो लोग ससार में ही आसक्त हैं उन्हें तो कलि काम, श्रेष्ठ, लोभ आदि स ठगता है ही किन्तु जो लोग राम से जुड़ना चाहते हैं उनको भी कलि प्रायः छल सेता है। ६६ ६ प्रतिशत लोग भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उनसे मांगते हैं धन, सम्पत्ति, पुत्र कलत्र, स्वास्थ्य, अधिकार आदि ही।

क्या यह भी कलि का छल नहीं है? राम की साधन बनाकर सांसारिक वस्तुओं, स्थितियों को साध्य बनाना वास्तव में क्या साधना कहलाने के योग्य बात है? वैसे औरों से मांगन की तुलना में राम से मांगना तुलसी की दृष्टि में अच्छा है अतः अर्थों के लिए तुलसी एक सीमा तक इसे सह लेते हैं। उनका आदर्श तो यही है, 'जग जांचिये कोउ न' किन्तु यदि प्रिय याचना किये काम ही न चलता हो तो 'जांचिये जो, जिय जांचिय जानकी जानहि रे/जहि जाचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि रे'।^१ राम से की गयी याचना का एक विशिष्ट सुफल यह भी है कि सारे ससार को जगदस्ती जलाते रहने वाली याचकता उससे स्वयं जल जाती है। अपने लिए तुलसी का निशय है, 'तुलसी राम सनेह को जो फन सो जरि जाउ'।^२ राम जी से प्रेम करने का यदि कोई फल होता हो तो वह जल जाये, मुझे राम की भक्ति करने के बदले कुछ नहीं चाहिए। यह भी ठीक है कि राम से जुड़ना चाहने वाले सभी लोग उनसे भौतिक वस्तुएँ नहीं पाना चाहते हैं कुछ लोग उन्हीं का पाना चाहते हैं, किन्तु ऐसी में से भी अधिकांश यह मान बैठते हैं कि वे अपने साधन में, भक्ति, ज्ञान, योग या काम से राम का पा सकते हैं। क्या यह भी कलि का छल ही नहीं है? क्या सीमित शक्ति सम्पन्न व्यक्ति अपने सीमित साधनों से असीम राम को पा सकते हैं? यदि नहीं तो फिर राम को कैसे पाया जा सकता है?

मुझे लगता है कि चित्रकूट में ही तुलसी की इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिला था। उन्होंने लिखा है 'तुलसी तो को कृपासु जो कियो कोसल पाल चित्रकूट को चरित चेतु चित्त करि सो'।^३ अर्थात् कृपाल कोशलाधीश श्रीराम ने चित्रकूट में तेरे लिए या तेरे साथ जो चरित्र किया, उसे स्मरण कर और चित्त में धारण कर। सामान्यतः टीकाकारों ने इस प्रसंग में प्रचलित किंवदन्ती दुहरायी है, 'चित्रकूट के घाट पर भद्र मत्तन की भीर। तुलसीदास चदन घिसें

तिलक देत रघुवीर ।' इस श्रद्धाप्रसूत उक्ति का स्वीकारने में आज के बहुत-से बुद्धिजीवियों को संकोच हो सकता है। मेरी धारणा है कि तुलसीदास यही प्रभु की ऐसी सूक्ष्म कृपा का संकेत कर रहे हैं जिसे सचेत होकर चित्त में धारण किये रखना चाहिए। ऐसी कृपा सत्य के साक्षात्कार के रूप में ही हो सकती है। तुलसीदास को यह उपलब्धि भी चित्रकूट में ही हुई होगी कि अपने समस्त साधनों का भरोसा छोड़कर अनन्य भाव से निस्साधन होकर, दीन होकर, राम के द्वार पर जाने पर राम ही साधन बन जाते हैं राम की प्राप्ति के। तुलसीदास की उत्तरवालीन साधना इसी तत्त्व पर आचार्यों के मतानुसार शरणागति तत्त्व पर ही अवलम्बित है। इसी तत्त्व को वे आजीवन स्मरण रखना सचेत रूप से स्मरण रखना और चित्त में धारण किये रखना चाहते थे। सभी उन्होंने कहा था,

करमठ बठमलिया कहै, ज्ञानी ज्ञान बिहीन ।

तुलसी त्रिषथ बिहाय गो, राम दुआरे दीन ॥^१

राममार्गी कहते रहे कि तुलसीदास केवल बाठ की माला फेरता रहता है, बठ मलिया है, ज्ञानी मुझे अज्ञानी घोषित कर दें, भक्त होने की तो पावता ही मुक्तम नहीं है अतः तीनों मार्गों का (अर्थात् समस्त साधनों का) परित्याग कर निस्साधन होकर केवल राम के द्वार पर (अर्थात् अथ सबी का आश्रय छोड़ कर) अनन्य होकर दीन भाव से आ बैठा हूँ। अब राम जी की जो इच्छा। यह तभी कि तुलसीदास ने इसके पहले शरणागति तत्त्व का अध्ययन या श्रवण नहीं किया होगा, जरूर किया होगा। किंतु उसे अनुभूत सत्य के रूप में उन्होंने प्रभु की कृपा से चित्रकूट में ही कलिमल से मुक्त, शुद्ध हृदय होकर उपलब्ध किया होगा। इसके समर्पण में तुलसीदास के ही द्वारा निदिष्ट चित्रकूट में करणीय साधना का उल्लेख किया जा सकता है।

तुलसीदास का अनुभव सिद्ध आश्वासन है,

राम नाम-जप जग करत नित, मज्जन पय, पावत पीवन जलु ।

करिहै राम भावतौ मन की, सुख साधन अनयास महाफतु ॥^२

अर्थात् चित्रकूट में जाकर नित्य राम नाम जप रूपी यज्ञ तथा म दाहिनी जी में स्नान और उनका जलपान करते रहने के मुख्यपूण साधन से ही राम जी तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे और महान फल प्रदान करेंगे। यहाँ यह समझ

रखना चाहिए कि तुलसी ने मतानुसार राम नाम का अवलम्ब ग्रहण करना राम का अवलम्ब ग्रहण करता है, है क्यों कि राम और नामी में अभेद होता है।^१ तुलसीदास तो नाम निष्ठा के कारण मानस में घुले यज्ञात घोषित ही नहीं सिद्ध कर चुके हैं कि राम जी का नाम उनके निर्गुण और सगुण दोनों रूपों से बड़ा है। इस भावना को वे अपने मन की प्रतीति, प्रीति, रुचि^२ रखते हैं। वास्तव में सिद्धांत के स्तर पर भले राम और नामी में अभेद हो, व्यवहार के स्तर पर तो साधकों के लिए राम नाम का अवलम्ब ही मुलभ है अतः वही उनके लिए बड़ा है। गुण, कर्म और कान से निरपेक्ष एकाग्र रहने वाले राम के धाम चित्रकूट में राम नाम की (अर्थात् वस्तुतः राम की ही) साधन बाग पर जो फल मिलता है वह सासारिक वस्तुओं की स्थितियों की प्राप्ति करने के सदाग शुद्ध न होकर राम प्राप्ति सत्ता मष्टाफल ही होता है, यही इसका निष्पत्ति है।

फिर भी कुछ विद्वान यह सचते हैं कि चित्रकूट की महिमा की अतिरजित रूप में अभिव्यक्त करने वालों इस उक्ति को अवधारणा मानना चाहिए, तुलसी की साधना का प्रमाण नहीं। उनकी इस आपत्ति को निरस्त करने के लिए दोहा वाली का इसी भाव का लोहा उद्धृत किया जा सकता है,

चित्रकूट सब निग बसत, प्रभु सिंग सपन समेत ।

राम राम जप जापकहि, तुलसी अभिमत देत ॥^३

इस दोहे में भी तुलसी इस बात पर यत्न देते हैं कि चित्रकूट में सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीराम संग सबदा बसते हैं और यहाँ रहकर राम नाम जप करने वालों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। अवश्य ही यह मनोरथ स्वाध्याय भी हो सकता है और परमाध्याय भी। यह तो जापक की मन स्थिति पर निर्भर है। तुलसी अपने लिए राम से प्रेम या सीधे शब्दों में राम की प्राप्ति को ही योग्य अभिमत मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता।

इसने अलावा एक पुष्ट प्रमाण और है। तुलसी ने मानस में शरभग और सुतीक्ष्ण जी की साधना का सहृदय अवन किया है। स्मरण रहे शरभग और सुतीक्ष्ण तुलसी के कल्पित चरित्र नहीं हैं, वे वाल्मीकीय रामायण और अध्यात्म रामायण के माध्यम से उन्हें मिले हैं। फिर भी तुलसी ने उनकी साधना का रूप वैसे ही अंकित नहीं किया है जैसा वाल्मीकीय या अध्यात्म रामायण में

१ 'समुदात सरिस नाम अरु नामी' मानस १।२१।१

२ वही १।२३।३

३ दोहावाली ४

चित्रित है। उन्होंने उसे एक बड़ी सीमा तक बदल दिया है। निश्चय ही यह परिवर्तन तुलसी की भावना को उजागर करने वाला माना जाना चाहिए अथवा परिवर्तन का कोई तुक ही नहीं रह जाता। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं इन तीनों महान् ग्रन्थों में चित्रित शरभग और सुतीक्ष्ण की साधना को साथ साथ उपस्थित करना आवश्यक समझता हूँ।

वाल्मीकीय रामायण के पंचम सर्ग में उल्लेख है कि जब विराघ का वध कर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साथ शरभग ऋषि के आश्रम के निकट पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दिव्य रथ पर आरूढ और देव गन्धर्व आदि से परिवेष्टित देवराज इन्द्र से शरभग जी वार्तालाप कर रहे हैं। श्रीराम को अपनी ओर आते देखकर इन्द्र शरभग जी से विदा माग कर श्रीराम से बिना मिले शीघ्रतापूर्वक स्वर्ग सिधारे। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने अग्निहोत्र में बैठे शरभग जी के चरणस्पर्श किये तो उन्होंने बताया कि देवराज इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आये थे किन्तु आपके सद्गुण प्रिय अतिथि से बिना मिले मैं ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहता था अतः रुक गया। अब ब्रह्मलोक और स्वर्ग के साधन रूपी मेरे तप के फल को आप ग्रहण करें। श्रीराम के यह कहने पर कि उन लोको को तो मैं स्वयं प्राप्त कर लूँगा आप तो हम लोगों के निवास योग्य उचित स्थान बताने की कृपा करें। शरभग जी ने उन्हें भद्राकिनी के किनारे-किनारे आगे बढ़ते हुए सुतीक्ष्ण जी के आश्रम तक उनसे मिलने के लिए कहा, क्योंकि वे ही उन लोगों के योग्य स्थान का निर्देश करने में समर्थ हैं। श्रीराम से दो घड़ी रुकन का निवेदन कर शरभग ने चिता में प्रवेश कर शरीर त्याग दिया। तदनन्तर वे अग्निमुल्य कातिमान कुमार का रूप धारण कर अग्निहोत्रिया, ऋषियों, महारमाओं, देवताओं के लोको का अतिव्रमण कर ब्रह्मलोक को चले गये।^१

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार राक्षसों के अत्याचारों से सन्नस्त ऋषियों मुनियों को आश्वस्त कर जब उन लोगों के साथ श्रीराम, सीता और लक्ष्मण सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने जटाजूटधारी तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण जी को तपस्या में लीन पाया। श्रीराम ने अपना परिचय देकर जब उनका ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने श्रीराम को गले से लगा कर कहा मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे तपोबल से जीते हुए लोको में विहार कीजिये। श्रीराम ने उनसे भी यही कहा कि उन लोको को मैं स्वयं प्राप्त कर लूँगा आप तो इस समय वन में हम लोगों के रहने योग्य स्थान का निर्देश करें।

सुतीक्ष्ण जी ने प्रेमपूजक आतिथ्य कर उन्हें उस रात अपने आश्रम में रोक रखा फिर दबक वनवासो पुण्यश्रीन ऋषियों के आश्रमों के निरीक्षणार्थ प्रेषित कर पुनः अपने आश्रम में आने का कहा। दस वर्षों तक विविध ऋषियों के आश्रमों में परिभ्रमण कर जब श्रीराम, सीता, लक्ष्मण पुनः सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में आये, तब उनके पूछने पर सुतीक्ष्ण जी ने उन्हें अगस्त्य जी के आश्रम का मार्ग इतला दिया।^१

इस प्रकार वाल्मीकीय रामायण में शरभग और सुतीक्ष्ण मूलतः तपोबल से दिव्य लोको को जीतने वाले महान् महर्षि के रूप में चित्रित हैं जो श्रीराम, सीता, लक्ष्मण के प्रति अनुरागमुक्त हैं।

अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण और सीता के साथ श्रीराम जब शरभग जी के आश्रम में जाते हैं तो वे उठ खड़े होते हैं, भलीभाँति उनकी पूजा कर आसन पर बैठा कर उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। तत्पश्चात् वे श्रीराम से कहते हैं मैं बहुत काल से आपको दशनां की आवाका से तपस्या कर रहा था। मुझे तपस्या के द्वारा जो बहुपुण्य प्राप्त हुआ है उस सबको आपकी समर्पित कर मैं भुक्ति प्राप्त करूँगा। इस प्रकार श्रीराम को अपना महान् पुण्य फल अर्पित कर सीता सहित राम को प्रणाम कर श्रीराम, सीता, लक्ष्मण का ध्यान करत हुए, उनकी स्तुति करते हुए चित्कारुद्र होकर अग्नि प्रज्वलित कर शरभग जी ने अपने को भस्म कर दिया। तदनन्तर वे दिव्य देह धारण कर साक्षात् ब्रह्मलोक को चले गये। अपनी स्तुति में उन्होंने अवश्य ही यह कहा कि मैं अनन्य भाव से जिनका निरन्तर स्मरण करता था वे कृपालु श्रीराम स्वयं मेरे यहाँ पधारे। वे मुझे देख रहे हैं और मैं निष्पाप होकर ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। मेरे हृदय में मेघ में ललित विद्युत्प्रलम्बा के सदृश श्रीराम और सीता विराजमान रहे।^२

रामसो के आतंक से अस्त ऋषियों की अग्रय देख कर जब श्रीराम सुतीक्ष्ण के आश्रम में पधारे तो भक्तिवश उत्कण्ठित लोचन वाले सुतीक्ष्ण जी उन्हें लेते स्वयं आये आये, उनका पूजन कर उनकी स्तुति करने लगे। भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण स्तुति के अन्त में उन्होंने प्रायना की कि जो ज्ञानी जन आपके देश कालादि उपाधियों में रहित चिद्वनस्वरूप का जानते हैं, वे भले वैसा जानें, मेरे हृदय में तो सदा आपका यही प्रत्यक्ष सगुण रूप विराजमान रहे। श्रीराम ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि मुझे ज्ञात है कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा

और कोई साधन नहीं है, जो नित्य निरवेद्य और अनन्य भाव से मेरे मन्त्र का जप करते हुए मेरी ही शरण में रहते हैं, मैं उन्हें नित्य प्रति दशन देता हूँ। तुम जीवितावस्था में ही सबका मुक्त हो गये हो और शरीर छूटने पर निस्सदेह मेरा सायुज्य पद प्राप्त करोगे। अब मुझे अगस्त्यजी से मिलना है। इस पर सुतीक्ष्ण जो स्वयं उनके साथ अपने गुरु अगस्त्य जी के आश्रम में चलने के लिए तैयार हो गये।^१

इस प्रकार वाल्मीकीय रामायण की तुलना में अध्यात्म रामायण में भक्ति भाव अधिक सांद्ररूप में विद्यमान है, किन्तु यहाँ भी तपस्या और योग पर शरभग जी का पर्याप्त बल है, वे रामजी के समक्ष चिता में शरीर को दाघ कर ब्रह्मलोक ही जाते हैं। सुतीक्ष्ण जी की स्तुति में भक्ति के साथ ज्ञान का गहरा छूट है फिर भी उनकी अंतिम प्रायना में प्रभु के समुण रूप के प्रति उनका प्रेमपूर्ण पक्षपात अवश्य ही स्पष्ट होता है। उनकी साधना में अनन्यता और प्रभु की ही साधन मानने का भाव है, इसका स्पष्टीकरण भी श्रीराम करते हैं। सुतीक्ष्ण अपनी स्तुति में इसे सीधे सीधे प्रकट नहीं करते।

इन दोनों उपजीव्य ग्रन्थों की तुलना में रामचरितमानस में शरभग और सुतीक्ष्ण के प्रसंगों में पूरा बल निस्ताघनता और अनन्यता पर ही दिया गया है। शरभग जी की उक्ति है,

चितवत पथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुहानी छाती ॥

नाथ सकल साधन मैं हीना । की ही कृपा जानि जन दीना ॥

सो कुछ देव न मोहि निहोरा । निजपन राखेउ जनमन चोरा ॥^२

वाल्मीकीय रामायण के महातपस्वी, महाप्राज्ञ, अपने तप प्रभाव से अक्षय, शुभ लोकाँ को जीतने वाले महर्षि शरभग, अध्यात्म रामायण के तपोबल से बहुपुण्य लब्ध, विरक्त योगी शरभग मानस में प्रभु से कहते हैं कि मैं सकल साधनों से हीन हूँ, आपने मुझे अपना दीन जन जान कर ही मुझ पर कृपा की है। यह मुझ पर आपका कोई विशेष उपकार नहीं है। आपन तो अपनी प्रतिष्ठा की ही रक्षा की है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सकल साधन हीन होने का अर्थ, ज्ञान, भक्ति, कम, योग आदि से रहित होना न होकर उनका बल के अहंकार से रहित होना है।

यह भी लक्षितव्य है कि मानस के शरभग अपना योग जप तप व्रत प्रभु

को समर्पित कर उनकी भक्ति का वर मांगते हैं, उनसे मिलने के लिए (उनके घाम में जाने के लिए) तन त्यागते हैं, मुक्ति के लिए नहीं और ब्रह्मलोक न जाकर बैकुंठ सिंघारत है ।

सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में तो तुलसीदास ने निस्साधनता और अनन्यता की साधना की और भी चमका दिया है । सुतीक्ष्णजी का सबसे बड़ा परिचय तुलसी की दृष्टि में यह है कि वे थे, 'मनःकमल, वचन राम पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देख' ।^१ इसे ही अनन्यता का आदर्श कहा जा सकता है कि शरणागत मन, कम, वाणी से राम का चरण सेवक हो और उसे स्वप्न में भी किसी अन्य देवी-देवता का भरोसा न हो । नारदीय भक्ति सूत्र में अनन्यता का मुख्य लक्षण है, अयाध्यायणा त्यागोऽनन्यता ।^२ श्रीराम के आगमन का सवाद सुनकर मानस में सुतीक्ष्णजी स्थिर नहीं रह पाये, अपने आश्रम में रहकर प्रभु के आगमन की और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर पाये, उनसे मिलने का मनोरथ करते हुए वे आतुर होकर दौड़ पड़े । उनकी भक्तिवर्धित मन स्थिति का चित्रण बहुत सधी लेखनी से तुलसी ने किया है । वे व्याकुल होकर सोचने लगते हैं कि क्या प्रभु मेरे जैसे शठ पर दया कर मुझे अपना सेवक मान कर मिलेंगे । अपनी निस्साधनता का भावपूर्ण निरूपण करते हुए वे कह उठते हैं,

मोरे जियँ भरोमा दूढ़ नहीं । भगति बिरति न ग्याल मन माही ॥

नहि सतसग जोग जप जागा । नहि दूढ़ चरन कमल अनुरागा ॥^३

भला कैसे भरोमा कर पाऊँ कि प्रभु मुझे अपना लेंगे, न मुझमें भक्ति है, न वैराग्य, न ज्ञान, न सतसग, न योग, न जप, न मंत्र, न प्रभु के चरण कमलों के प्रति दृढ़ अनुराग ही । इस दुविधा भरी मन स्थिति में उनकी दृष्टि अपनी ओर से हट कर प्रभु की ओर जाती है और वे आश्वस्त होकर कह उठते हैं,

एक बानि कहना निधान की । सो प्रिय जाने गति न आन की

होइहै सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पकज भव मोचन ॥^४

नहीं, नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं है, प्रभु की तो यह जानी मानी आदत ही है कि जिसे और किसी का आसरा नहीं होता, उसे वे प्यार करते हैं । निश्चय ही मुझे ही उनका प्रेम मिलेगा जन्म-मरण के चक्र को नष्ट कर देने

१ मानस ३।१०।२

२ नारदीय भक्ति सूत्र—१०

३ मानस ३।१०।६ ७

४ वही ३।१०।८ ९

वाले उनके मुख कमल के दशन कर मेरे नेत्र आज सफल हो जायेंगे । तुलसीदास न इस स्थल पर सुतीक्ष्ण जी के चित्त में अविरल प्रेमा भक्ति का पूरा प्रकाश दिखाया है । वे अपने को भूल जाते हैं, कहीं जाना है, क्या करना है, यह भी भूल जाते हैं, वभी आगे जाते हैं, वभी पीछे, वभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं । तब प्रभु स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं । ध्यान रस में मग्न सुतीक्ष्ण पुलकित शरीर लिए माग के बीच ही अचस्र होकर बैठ जाते हैं । प्रभु उन्हें जगाने के लिए अपना राम रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं । यह भी अनन्यता की परीक्षा ही है । राम रूप का अनन्य उपासक जानकीनाथ, लक्ष्मीनाथ और परमात्मा में अभेद मानता हुआ भी राम रूप को ही अपना सवस्व मानता है । व्याकुल होकर सुतीक्ष्ण उठ बैठते हैं, और सामने ही अपने द्रष्ट देव को पाकर उन्हें दडवत प्रणाम करते हैं । यह पूरा प्रसंग सुतीक्ष्ण जी के परम्पराप्राप्त चरित्र में तुलसी के द्वाग की गयी नयी उद्भावना है ।

मानस में भी सुतीक्ष्ण जी श्रीराम की स्तुति करते हैं और खोजने वालों को इसमें अध्यात्म रामायण की स्तुति की कही वही प्रतिध्वनि मिल सकती है । किंतु उसकी फलश्रुति के रूप में की गयी याचना अत्यन्त विलक्षण है,

‘अस अभिमान जाइ जनि मोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ।’^१

इसमें ‘ध्यान मान जह एकउ नाही । देख ब्रह्म समान सब माही ।’^२ रूपी ज्ञान के लक्षण की पूरी अवहेलना कर श्रीराम की स्वामी और अपने को उनका सेवक मानने का अभिमान जीवन पर्यन्त बनाए रखने की प्राप्ति की गयी है । ज्ञान जितनी मात्रा में भक्ति का सहायक बनकर आये, उतनी ही मात्रा तक सुतीक्ष्ण जी को वह स्वीकार है, सेव्य सेवक दोनों को ब्रह्म प्रतिपादित कर सब प्रकार के मान (फिर अभिमान की गुजाइश ही कहा है) से रहित बना देने वाला ज्ञान उन्हें प्रिय नहीं है । इसीलिए प्रभु से अविरल भक्ति वैराग्य, विज्ञान समस्त गुणों और ज्ञान के निधान होने का वरदान पाकर भी सुतीक्ष्ण जी की सालसा यही वरदान पाने की है,

अमुज, जानकी सहित प्रभु, चाप धारण राम ।

मम हिय गगन इदु इव बसहु सदा निह्वाम ॥^३

मानस के शरभग और सुतीक्ष्ण के ये परिवर्तित, परिवर्धित प्रसंग इस तथ्य

१ मानस ३।११।२१

२ वही ३।१५।७

३ वही ३।१७

वे निश्चित प्रमाण हैं कि तुलसीदास ने चित्रकूट के निवटस्थ इन दोनों सन्तों के माध्यम से अपनी प्रिय, स्वयं अपने द्वारा चित्रकूट में उपसन्धि एवं आचरित साधना पद्धति को सन्त कर दिया है। यह ठीक है कि शरणागति के मूल तत्त्वों के रूप में निस्साधनता या अविचनता एवं अनयता को परम्परा से ही स्वीकार किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए यामुनाचार्य ने अपने प्रसिद्ध आलवदार स्तोत्र में कहा है,

न धमनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी
न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे ।
अविचनोऽनयगति शरण्य
त्वत्पादमूल शरण प्रपद्ये ॥^१

अर्थात् न तो मैं धमनिष्ठ हूँ न आत्मवेत्ता (ज्ञानी), न तुम्हारे चरण-बमलों में मेरी भक्ति ही है न शरण लेने योग्य प्रभु । मैं तो अविचन, नि साधन हूँ, मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारे चरण बमलों की शरण में आ गया हूँ। पूर्वोद्धृत तुलसी का दोहा, 'बरमठ कठमलिया कहैं, ज्ञानी ज्ञानबिहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाइ गो राम दुआरे दीन।' इस श्लोक के अनुरूप ही है। किंतु यह भाव तुलसी के लिए सुना सुनाया न होकर चित्रकूट में अनुभूत अपना जीवन सत्य है, यह भी ठीक है। यह इससे भी स्पष्ट है कि विनय पत्रिका के जिस पद में तुलसी ने कृपालु कीशलपाल द्वारा अपने प्रति (या अपने लिए) दिये गये चरित्र को स्मरण करने के लिए कहा है उसी में अपने से यह भी पूछा है कि अपने चारों नेत्रों से (दो बाह्य नेत्रों और दो ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से) देख कर बता कि तीनों लोकों और तीनों कालों में हरि के समान तेरा और कौन हितु है।^२ इस प्रश्न में उत्तर निहित है कि हरि के समान हितु और कोई नहीं है अतः एक मात्र उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। यही अनयता है। इसी पद में आगे वे कहते हैं, कर्म धरम, स्रमफल रघुबर विनु राख को सो होम है, ऊमर कैसे बरसो,^३ अर्थात् श्रीराम से सम्बन्ध जोड़े बिना, उनका अवलम्ब लिये बिना अपने साधन के रूप में किये गये सारे ब्रम्हों, धर्मों (भक्ति, ज्ञान, कम, योग आदि सभस्त उपायों) का फल केवल उनके करने में होनेवाला

१ आलव दार स्तोत्रम्—२५

२ चारिहूँ बिलोचन बिलोकु तु तिलोक महें तरोतिहू काल कहू को है हितु हरि सो । विनय पत्रिका २६४।२-३

३ वही २६४।२० ११

थम ही है अर्थात् वे राख में होम करने या ऊसर में वर्षा होने के समान ही निष्फल है। इसका मधितार्थ यही है कि अपने समस्त साधनों का अहकार छोड़ कर निस्साधन हो जाना चाहिए। राम ही को (या राम के नाम को) अपना साधन बनाना चाहिए और महाफल के रूप में राम को पाना ही अपना साध्य मानना चाहिए। तुलसी चित्रकूट की इसी शिक्षा को, साधना को स्मरण कर जीवन भर के लिए चित्त में धारण कर लेना चाहते हैं।

क्या यह साधना चित्रकूट में रहकर ही की जा सकती है? इसका भी बड़ा अद्भुत उत्तर तुलसीदास ने दिया है। निश्चय ही घाम की भौगोलिक सत्ता है और उसकी भी महामहत्ता है। तभी तो तुलसीदास बार बार चित्रकूट आते रहते थे और अवगत रहने पर चित्त को समझाते रहते थे कि ओ भाई, अब सचेत होकर चित्रकूट चल। किन्तु यही अन्तिम बात नहीं है। तुलसीदास चित्रकूट का अध्यात्मोत्थरण कर लेने के पक्ष में भी है। आध्यात्मिक का अर्थ आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे के द्वारा स्पिरिटुअल समझा जाता है जो मेटेरियल अर्थात् भौतिक का यदि विरोधी नहीं तो उससे परे अवश्य है। अपनी परम्परा में अध्यात्म का अर्थ है आत्मनि अधि या अपने भीतर। देह के भीतर इन्द्रिय मन, बुद्धि, उनकी विविध वस्तियाँ, उनके घात सघात, आत्मा, परमात्मा इन सबको अपनी परम्परा में अध्यात्म सम्बन्धी या आध्यात्मिक कहा जाता रहा है। इसी लिए तुलसी ने 'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि व्यापा'¹ में दैहिक का प्रयोग आध्यात्मिक के अर्थ में किया है। अतः अध्यात्मोत्थरण का अर्थ हुआ बाहरी सत्ता को अपनी भीतरी सत्ता बना लेना। यह सब समय सबों के लिए संभव नहीं है कि वे चित्रकूट आ पायें लेकिन यह संभव है कि वे चित्रकूट को अपने भीतर ले आयें, चित्रकूट की आध्यात्मिक सत्ता का अनुभव करें। चित्रकूट के पवतवन जलस्रोत श्रीसीताराम के विहार स्थल रहे हैं, इसीलिए वे इतने महिमावित हो सके हैं। यदि कोई ऐसा उपाय किया जा सके जिससे सीताराम का विहार अपने भीतर हो सके तो अपना अन्तर ही चित्रकूट के सदृश हो जायगा, चित्रकूट बन जायगा। तुलसीदास के अनुसार इसका उपाय है निरन्तर राम कथा का श्रवण करते रहना। जिस प्रकार मदाकिनी में स्नान कर शरीर और मन दोनों का मैल धुल जाता है, उसी प्रकार राम वयारूपी मदाकिनी के श्रवण रूपी स्नान से चित्त निमल होने लगता है, पवित्र होने लगता है, उसमें श्रीराम के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है। यही

लिमल, पवित्र, चारुचित्त चित्रकूट बन जाता है, उसके सुन्दर राम प्रेम का भाव ही चित्रकूट के चारों ओर के सुन्दर वन जैसा आभासित होने लगता है, जिसमें निरन्तर सीताराम बिहार करते रहते हैं। अतः तुलसी के मतानुसार चित्रकूट में रहकर या चित्रकूट का अध्यात्मीकरण कर लेने के बाद कहीं भी रहकर यह साधना अविच्छिन्न रूप से की जा सकती है। तुलसी ने सचमुच असाधारण भक्तिभा में लिखा है यह दोहा,

राम कथा मदाकिनी, चित्रकूट चित्त चार ।

तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहार ॥^१

कथा राम कै गूढ़

श्री रामचरितमानस के उपक्रम में ही तुलसीदास ने रामकथा को गूढ़ कहा है।^१ जिस चरित के रचयिता स्वयं भगवान् शिव हो, जिसे उनकी कृपा से भगवती पावती ने सुना हो, रामभक्ति का अघ्निकारी होने के कारण जिस कथा को वाकभुशुब्दि ने शिवजी के अनुग्रह से (महर्षि लोमश के माध्यम से) प्राप्त कर योगी याज्ञवल्क्य को सुनाया हो, याज्ञवल्क्य से जिसे महर्षि भरद्वाज ने सुना हो, वह कथा गभीर तत्त्वज्ञान पूर्ण हो, यही स्वाभाविक है। गुरु परम्परा से प्राप्त उसी कथा को तुलसीदास ने 'सूकर खेत' में अपने बालपन में अपने ज्ञान निधि गुरु से सुना था। अति अचेत होने के कारण वे उसे उस समय ठीक-ठीक समझ नहीं सके। परम उदार गुरुदेव ने जब बार बार वह कथा उन्हें सुनायी तब वे अपनी मति के अनुसार उसे कुछ-कुछ समझ पाये। अपने मन के प्रबोधन के लिए अर्थात् अपने सदेह, मोह और भ्रम को नष्ट करने के लिए उसी कथा को अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे एक हरि की प्रेरणा से भाषाबद्ध करने का सकल्प उन्होंने किया, जो प्रभु कृपा से रामचरितमानस के रूप में परिपूर्ण हुआ। इसका सीधा सरल अर्थ यह है कि रामचरितमानस केवल लोकरजन करने वाला साधारण काव्यग्रन्थ नहीं है वह इतने गूढ़ तत्त्वा से युक्त है कि बुधजनों को भी विश्राम प्रदान करने में समर्थ है।

गूढ़ शब्द संस्कृत के गूढ का रूपांतर है। गूढ शब्द गूह्, घातु में क्त प्रत्यय के योग से बनता है। इसका अर्थ गुप्त, छिपा हुआ, ढका हुआ, गहन, जिसमें कोई छिपा अर्थ या व्यंग्य हो।^२ इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है गुह्य जो गुह्, घातु में क्यप् प्रत्यय जुड़ने पर सिद्ध होता है और जिसका अर्थ होता है छिपने के योग्य, गुप्त, गूढ़, कठिनता से समझ में आने वाला, भेद,

१ मानस १।३० ख

२ संस्कृत शब्दाथ कोस्तुभ ३६६

रहस्य आदि ।^१ तुलसीदास ने गुह्य का प्रयोग तो नहीं किया है किन्तु 'रहस्य' शब्द का प्रचुर प्रयोग किया है। रहस्य में यत् प्रत्यय को जोड़कर बनाये गये रहस्य शब्द के प्रमुख अर्थ हैं, वह जिसका तत्त्व सहज में सबकी समझ में आ सके, गुप्त भेद, गोपनीय विषय याप्यसिद्धांत ।^२ तुलसीदास के द्वारा प्रयुक्त गूढ और रहस्य के विशिष्ट अर्थों पर भी थोड़ा विचार कर लेना लाभदायक होगा।

'प्रनवो परिजन सहित बिदेह, जाहि राम पद गूढ सनेह ।'^३
'गूढ प्रेम लखि परे न बाहू'^४ 'गूढ सनेह भरत मनमाही'^५ जैसे स्थलों पर तुलसीदास ने गूढ शब्द का प्रयोग गुप्त, जितना मालूम होता है उससे कहीं अधिक जैसे अर्थों में किया है। किन्तु जब गूढ शब्द का प्रयोग वे वचन या गिरा जैसे विशेष्यों के पूर्व करते हैं तब उसका अर्थ अभिप्रायगर्भित, रहस्यपूर्ण, गम्भीर अथवाला प्रतीत होता है, 'जैसे रामवचन मृदु गूढ सुनि उपजा अति सकोच'^६ 'कह भुनि विहसि गूढ मृदु वाणी, सुता तुम्हारि सबल गुनखानी'^७ 'गूढ गिरा सुनि सिय सगुचानी'^८ 'सुनि मृदु वचन गूढ रघुपति के, उमरे पटल परसुधर मति के'^९ आदि। मति, गुण या तत्त्व के पूर्व जब गूढ का प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ रहस्यमय, कठिन, गम्भीर प्रतीत होता है, जैसे 'जाना कहहि गूढ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेह'^{१०} 'बाह्य सुने राम गुन गूढा'^{११} 'गूढ तत्त्व न साधु दुरावहि'^{१२} इन अर्थों को दृष्टिगत रखते हुए यदि श्रोता 'वक्ता ग्यान निधि क्या राम के गूढ' तुलसी की इस युक्ति पर

१ सस्कृत शब्दाय कोस्तभ ३६६

२ वही ३८६

३ मानस १।१७।१

४ वही १।२६४।३

५ वही २।२८४।४

६ वही १।५३

७ वही १।६७।१

८ वही १।२३४।७

९ वही १।२८४।६

१० वही १।२२।३

११ वही १।४७।४

१२ वही १।११०।२

विचार किया जाये तो उसका तात्पर्य प्रतीत होता है कि श्रीराम की कथा इतन गम्भीर रहस्यो और विशिष्ट अभिप्राया से युक्त है कि उसका सम्यक बोध ज्ञाननिधि वक्ता के प्रवचन द्वारा श्रद्धालु ज्ञानी श्रोताओं को ही हो सकता है।

श्रीराम कथा अनेकानेक रहस्यपूर्ण तत्त्वों से युक्त है, इस स्थापना का समर्थन भगवती पावती को इस उक्ति में सहज ही हाता है, 'औरउ राम रहस्य अनेका, कहहु नाथ अति विमल विवेका'^१ अर्थात् ह अत्यन्त विमल विवेक युक्त स्वामी। रामजी के और भी जो अनेकानेक रहस्य हैं उनका भी वर्णन कीजिये। इसके पहले वे उस तत्त्व का वर्णन करने का अनुरोध शिवजी से कर चुकी थी जिस विज्ञान में ज्ञानी मुनि भी मग्न रहते हैं, भक्ति, ध्यान, विज्ञान, वैराग्य का वर्णन उनके विभागों के साथ करने की प्राथना भी वे कर चुकी थी। स्पष्टतः ये सब उाकी दृष्टि में रामजी के रहस्य ही हैं सभी इनके अतिरिक्त भी अनेक रहस्यों का विवेचन करने की प्राथना मगत हो सकती है।

तुलसी ने बार बार कहा है कि उनके द्वारा वर्णित रामकथा में घटना प्रवाह के मध्य अनेकानेक राम रहस्य गुम्फित हैं। 'ताते नहिं कछु तुम्हहिं दुरावउँ, परम रहस्य मनोहर गावउँ'^२ 'भगति, ध्यान, विभ्यान, विरागा, जोग, चरित रहस्य विभागा, जानव तैं सब ही कर भेदा'^३ 'तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनूपम जाना'^४ 'राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना'^५ 'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जान कोइ, जो जानै रघुपति कृपा सगनेहु मोह न होइ'^६ आदि वचना से स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी द्वारा वर्णित रामकथा में श्रीराम के स्वरूप का एक भक्ति, ज्ञान विज्ञान, वैराग्य, योग, चरित आदि के अनेकानेक अनुपम रहस्यों का निरूपण भी हुआ है किन्तु उह ठीक ठीक समझ पाना राम कृपा या सत कृपा के द्वारा ही सम्भव है।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भगवत्तत्त्व एवं भगवत् प्राप्ति के साधनों

१ मानस १।१११।३

२ वही ७।७४।४

३ वही ७।८५।७ ८

४ वही ७।६३।८

५ वही ७।११४।२

६ वही ७।१।५५

तुलसी—१५

का निरूपण जिन प्रयोगों में किया जाता रहा है उन्हें गूढ़, गुह्य रहस्य कहने की परम्परा रही है। अध्यात्म रामायण के आरम्भ से ही पार्वती जी की जिज्ञासा के उत्तर में महादेव जी ने कहा था,

ध्यासि भक्तसि परात्मनस्त्व

यज्ज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वम् ।

पुरा न नेनाप्यभिचोन्तितोऽह

वक्तु रहस्य परम निगूढ ॥^१

अर्थात् तुम ध्याय हो, तुम परमात्मा की परमभक्त हो, जो तुम्हें राम का तत्त्व जानने की इच्छा हुई। इससे पूरा इस परम निगूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिये मुझसे और किसी ने नहीं कहा। इसी तरह दुर्गासप्तशती के पूर्ववर्ती देवी कवच की यदि 'गुह्यतम' कहा गया है तो उसका उत्तरवर्ती प्राधानिक रहस्य, वैकृतिव रहस्य और मूर्ति रहस्य के माध्यम से भगवती की प्रधान प्रकृति का, उनकी विकृतियों (अवतारों) के ध्यान, पूजन आदि की महिमा का तथा उनकी अगभूना छोटी देवियाँ के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में 'इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयव'^२ 'इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ'^३ 'सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच'^४ भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य ह्येतदुत्तमम्'^५ आदि वचनों के द्वारा श्रीकृष्ण ने अपने द्वारा प्रतिपादित भक्ति, शरणागति, ज्ञान, धर्म आदि की महिमा और गोपनीयता को संकेतित किया है। इसी परम्परा का अनुगमन करते हुए तुलसीदास ने श्रीराम कथा में निरूपित श्रीराम तत्त्व और उनकी प्राप्ति के साधनों को परम मनोहर रहस्य कहा है। उनसे समुक्त होने के कारण गम कथा स्वाभाविक रूप से गूढ़ हो गयी है।

रामकथा की यह गूढ़ता उसमें निहित गभीर अर्थों के कारण ही है। तुलसीदास ने अथ मयोजन में असाधारण कुशलता का प्रमाण दिया है। मानस के पहले ही श्लोक में असंख्याना का उल्लेख हुआ है। तुलसी एक ही अर्थ से सत्पुष्ट नहीं होते, उनकी दृष्टि में घाणी की विशेषताओं के समूहों को एक

१ अध्यात्म रामायण १।१।१६

२ गीता ६।१

३ वही १५।२०

४ वही १८।६४

५ वही ४।३

साथ रहने करने में समर्थ होने के कारण ही है। शब्दार्थ, वाक्यार्थ अथवा वाच्यार्थ, सख्याय, व्यंग्याय तो निश्चय ही मानस में अर्थ वाक्यों की तरह सुलभ हैं किन्तु मानस के अर्थगाभीर्य की दृष्टता इन्हीं तक नहीं है। रामचरित मानस-सर में चार खोपाइयों की सघन पुरझों के बीच धिले छंदो, सोरठों और दोहों रूपी कमलों के अनुपम अर्थ को उनका पराग, सुंदर भावों को मकरन्द और सुंदर भाषा को उनकी सुगंध बताना साम्प्रदायिक है।^१ प्रश्न है, मानस के दोहों, सोरठों, छंदों, खोपाइयों के अर्थों की अनुपमता क्या है? 'अरथु अमित अति आखर धोरे'^२ केवल भरत जी की वाणी की ही विशेषता नहीं है तुलसी की वाणी के लिए भी यही सत्य है। तुलसीदास के अभिप्रेत अर्थ समूह की ग्रहण कर पाने के लिए उनके एक और सकेत पर विचार करना आवश्यक है।

तुलसीदास ने बार-बार कहा है कि उनका रामचरितमानस सर 'त्रिविध दोष दुख दारिद्र्य दावन'^३ है, कि जो इसमें सादर स्नान करता है अर्थात् सम्मानपूर्वक रामकथा का ध्वनन करता है वह 'महाधोरत्नयताप न जरई'^४ कि रामचरितमानस सर से निकली राम के विमल यश से भरी कविता रूपी सरयू, रामभक्ति रूपी गंगा से मिलकर आगे बढ़ी तो उसमें लक्ष्मण सहित राम जी का समर यश रूपी महानद सोन आ मिला तब यह त्रिविधताप घासक निमुहानी^५ राम के स्वल्प सिन्धु से मिलने के लिए अग्रसर हुई। अधिक उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं, यह स्पष्ट है कि तुलसीदास की मायता थी कि उनकी रामकथा त्रिविध दोषों या तीनों तापों को दूर करने में समर्थ है। ये तीनों ताप आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप ही हैं। यह बात सत्य स्वीकृत है कि किसी ताप का निवारण समसत्ताक (अर्थात् एक जैसी सत्ता वाला) होकर ही किया जा सकता है। आधिभौतिक ताप के निवारण के लिए जिस प्रकार आधिभौतिक उपाय ही समर्थ हैं, उसी प्रकार आधिदैविक और आध्यात्मिक तापों को दूर करने के लिये आधिदैविक और आध्यात्मिक साधन ही अभीष्ट होंगे। यदि एक ही कथा से इन तीनों प्रकारों के ताप दूर

१ मानस १।३७।४ ७

२ वही २।२६४।३

३ वही १।३५।१०

४ वही १।३८।६

५ वही १।४०।४

हो जाते हैं तो इसका अभिप्राय यही है कि इस कथा में आध्यात्मिक, आधि-
दैविक और आधिभौतिक तीनों स्तरों की परम्पराएँ अनुस्यूत हैं जिनसे प्रेरणा
लेकर तीनों स्तरों के तापों को दूर करना सम्भव है। इस विषय का विवेचन
ठीक-ठीक हो सके इसके लिए अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म और इन तीनों के
तापों के ज्यों की स्पष्ट कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

आकाश आदि पंच महाभूतों के शब्द स्पष्ट रूप से पञ्च घट्टे एवं उत्पत्ति
विनाशशील समस्त काय अधिभूत है। इसीलिए गीता में कहा गया है 'अधि-
भूत क्षरो भाव'^१ अर्थात् क्षर नाशवान् भाव अधिभूत है। 'पुष्टपञ्चाधि-
दैवतम्'^२ के अनुसार समस्त जगत में ओत प्रोत, सब प्राणियों के इन्द्रियाणि
करणों का अनुग्राहक, इन्द्र प्रजापति आदि समस्त देवताओं के ऊपर वर्तमान
हिरण्यगर्भपुरुष अधिदैव है। व्यवहार में हिरण्यगर्भ के अक्षस्वरूप सभी देवताओं
को अधिदैव कहते हैं और इह देहान्नित्य परिवर्तनशील पदार्थों का नियामक
मानते हैं। आत्मनि अधि अपन (शरीर के) भीतर इस निरुक्ति के अनु-
सार अध्यात्म को शरीर के भीतर की इन्द्रियो, मन बुद्धि, चित्त, अहंकार का
(सदा मनोवेगो, प्रवृत्तियों आदि का भी) सूचक माना जाता है। अध्यात्म के
द्वारा जब शरीर के अन्तरगत तत्त्व का बोध कराया जाता है तो उस स्थिति
में उससे जीव प्रत्यगात्मा या परमात्मा तब का अर्थ ग्रहण किया जा सकता है।
'स्वभावोऽध्यात्मउच्यते'^३ गीता में इस कथन के अनुसार स्वभाव को ही
अध्यात्म कहा जाता है। शङ्कराचार्य के अनुसार यहाँ स्वभाव का अर्थ है आत्मा
यानी शरीर को आश्रय बनाकर उसमें रहने वाला तत्त्व, जो परमार्थतः ब्रह्म
ही है'^४ रामानुजाचार्य के मतानुसार प्रकृति ही स्वभाव है, वह अनात्मभूत
किंतु आत्मा से सम्बद्ध मूढमभूत और उसकी वासना आदि का द्योतक है।
अधिकतर शारम्परिक विद्वानों के अनुसार सामान्यतः इन्द्रियो, अन्तःकरण और
उनकी वृत्तियाँ आदि का अध्यात्म उनके प्रकाशकों को अधिदैव और उनमें
विषयों को अधिभूत कहते हैं। अधिभूत प्रत्यक्ष है अधिदैव परोक्ष और अध्यात्म
अपरोक्ष है। ये तीनों प्रकृति के अन्तर्गत हैं। आत्मा इन तीनों का साक्षी है,
साम्नात अपरोक्ष तत्त्व है।

१ गीता ६।४

२ वही ८।७

३ वही ८।३

४ गीता के ८।३ श्लोक पर भाकरभाष्य

वदन्त की मायता है कि जगत के समस्त भोगों की सिद्धि अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत की त्रिपुटी द्वारा ही सम्भव है। उदाहरण के लिए नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म है, नेत्र का विषय रूप अधिभूत है और नेत्र का सहायक (पुरानी भाषा में अधिपति) सूर्य अधिदेव है। स्मरणीय है कि सभी जगत्तक प्रकाश सूर्य के अशभूत माने जाते हैं, देखने की क्रिया रूपोपभोग इनमें से किसी एक में भी अनुपस्थित रहने से सम्भव नहीं है। इसी प्रकार ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय (अर्थात् १० बाह्यकरण) और ४ अन्तराकरण य. १४ मुख्य अपने १४ विषयों और १४ देवताओं से मिलकर जगत का उपभोग करते हैं।^१

सामान्य व्यक्तियों को जगत का अनुभव सुख दुःख परक लगते हैं। शिव कियों का मत है कि जगत् से प्राप्त ह्लाद और परिताप दोनों वस्तुतः दुःखरूप ही हैं। भोग काल में सुखप्रद लगने वाले सासारिक पदार्थ और काय भी परिणाम में दुःखजनक हैं, क्योंकि उनसे अपुरणीय तृष्णा जागती है, राग, द्वेष, हिंसा, आदि की उत्पत्ति होती है। उन्हीं विनाश की आशंका, भोग की अपूर्णता आदि का प्राप्त बहुलता से उत्पन्न ईर्ष्या और धिक्का भावों की स्मृति ये सब दुःखदायक सापप्रद ही हैं। चूंकि भाग अध्यात्म अधिदेव और अध्यात्म की त्रिपुटी द्वारा भोगे जाते हैं, अतः साप भी अपने प्रमुख हेतु के अनुरूप आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक कह जाते हैं। वस्तुतः प्रत्येक साप में तीनों साप-यूनाधिप मात्मा में मिले रहते हैं।

तुलसी की वदन्त की यह मायता स्वीकार है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है,

‘विषय करन, सुर, जीव समेता, सकल एकसे एक सचेता।’^२

अर्थात् विषय (अधिभूत) करण (इन्द्रिया, अध्यात्म) और उनके अधिपति सुर (अधिदेव) एक से एक अधिक सचेत हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह भी है कि तुलसी, सुरा देवताओं से भी जीवात्मा को अधिक सचेत और श्रेष्ठ मानते हैं। यह जीव अनुभव करता है कि यह ‘हरि आश्रित जग’ जदपि असत्य दत्त दुःख अहर्ह^३ इस दुःख से छुटकारा पाने के लिए जब जीव ‘जड-चेतन’ की ग्रथि को खोलने की इच्छा से ज्ञानदीप के प्रकाश के लिए यत्न करता है तो इन्द्रिय रूपी झरोखों के अधिष्ठाता देवता उसे व्यथ करने के लिए बलपूर्वक अपनी इन्द्रिय का झराखा खोल देते हैं ताकि विषय रूपी वायु प्रवेश कर ज्ञान दीप को बुझा दे,

१ स्वामी सत्यानंद पुरीकृत वेदान्त विनान सोपान, पृ० २३-२४

२ मानस १/११७।५

३ वही १/११८।१

‘इन्द्रो द्वार क्षरोखा नाना, तर्हे तर्हे सुर बंठे करि धाना ।
आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कषाट उभारी ।
जब सो प्रभजन उर गूह जाई, तबहि दीप बिग्यान बुझाई ।’^१

तुलसी ने इस विघ्न सृष्टि का कारण बताते हुए लिखा है, इन्द्र ह सुर न ग्यान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई’^२ विषय भोग की प्रीति के कारण इन देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता क्योंकि उससे तो उनकी प्रीति का स्थल यह जगत असत्य सिद्ध होकर नष्ट हो जाता है ।

देहि द्रव्यप्राणेन सुख दुख च प्राप्यते ।

इममाध्यात्मिक ताप जायते दुखदेहिनाम ॥^३

अर्थात् देहधारी निज देह, इन्द्रिय बाह्यकरण और अन्तःकरण एवं प्राण के द्वारा जिन सुखों और दुखों का अनुभव करते हैं, उन्हें ही आध्यात्मिक ताप कहते हैं । कभी कभी देह की प्रधानता से आध्यात्मिक ताप को दैहिक ताप भी कह दिया जाता है । बात यह है कि देह वासना से निर्मित होती है और वासना अन्तर्वर्ती होती है । यह ठीक है कि देह का बाहरी रूप आँखों से दिखता है और वह उतनी मात्रा में प्रत्यक्ष है कि तु अपने स्वरूप के बारे में जीव को ऐसी गहरी भ्रांति है कि अथ प्रत्यक्षों की तरह हम लोग साधारणतः अपनी देह को अपने से अलग नहीं मान पाते । मुझको बुखार है’, ‘मुझे बड़ा दब हो रहा है’ जैसे प्रयोगों से स्पष्ट है देह के बाहरी रूप को भी अपने से अभिन्न मानना ही साधारण परिपाटी है । इसीलिए तुलसीदास ने राम राज्य का वर्णन करते हुए लिखा—

‘दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज नहि काहुहि श्यापा’^४

यहाँ दैहिक ताप का अभिप्राय आध्यात्मिक ताप ही है ।

आध्यात्मिक ताप द्विविध होता है शरीर और मानस । बात, पित्त, कफ की विकृति से शारीरिक और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विषाद आदि से मानसिक ताप होता है । आन्तर हेतुओं के फलस्वरूप होने के कारण ही इन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं । ये तीनों तापों में सबसे अधिक बलशकारक होते हैं ।

१ वही ७।११८।११ १३

२ वही ७।११८।१५

३ हिन्दी दास बोध, पृ० ६३ पर उद्धृत

४ मानस ७।२१।१

देव देवी यक्ष-राक्षस, ग्रह आदि के अनुग्रह या कोप से उत्पन्न सुख दुःख को आधिदैविक ताप कहते हैं। इन्हीं के अन्तर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी-तूफान, भूकम्प, सर्दी, गर्मी, मरने के बाद के स्वर्ग-नरक के भोग आदि की भी गणना की जाती है।

आधिभौतिक ताप उन सुख-दुःखा को कहते हैं जो चराचर भूतो, मनुष्यों, पशु-पक्षियों, स्थावर पदार्थों के निमित्त से प्राप्त होते हैं। इन्हीं के अन्तर्गत राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि व्यवस्थाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख दुःखों की भी गिनती कर ली जाती है।

तुलसी श्रद्धापूर्वक घोषित करते हैं कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकारों के तापो और भव भय को दूर करने में समर्थ है उनकी रामकथा—‘सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी।’^१ इस घोषणा के बावजूद तुलसीदास यह भली भाँति जानते हैं कि अधिकांश लोग सचमुच तापमुक्त होना चाहते ही नहीं, वे तो इस ससार में सुख भोग करना और दुःखा से बचना चाहते ही नहीं, वे तो इस ससार में सुख भोग करना और दुःखों से बचना चाहते हैं। राम कथा के ‘श्रोता त्रिविध समाज’^२ के हैं, इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है ‘सुनहिं विमुक्त, विरत अस विषई, लहहिं भगति, गति, सपति नई।’^३ विषयीजनो की सख्या ही अधिक है और वे धर्म कम (और मानसकथा का श्रवण भी!) सकाम भाव से ही करते हैं। अतः तुलसीदास ने उनके लिए विशेष रूप से लिखा,

‘जै सकाम नर सुनहि, जे गावहि। सुख सपति नाना विधि पावहि ॥

सुर दुलभ सुखकरि जगमाही। अतकाल रघुपतिपुर जाही ॥’^४

यह तुलसी की श्रद्धा है कि राम कथा की अपूर्व महिमा के कारण सकाम श्रोता भी अंत में भगवान् को पा लेते हैं।

प्रश्न है कि रामचरितमानस की कथा किस प्रकार तीनों तापो से मुक्ति देती है। इसका मुक्ति सगत उत्तर यही है कि रामचरितमानस के श्रद्धापूर्वक अनुशीलन से भिन्न भिन्न तापो से मुक्ति पाने के समसत्ताक उपाय सुलभ होते हैं। इन उपायों के अनुकूल आचरण करने से ही व्यक्ति तापमुक्त हो सकता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है—

१ मानस ७।१५।१

२ वही १।३६

३ वही ७।१५।५

४ वही ७।१५।३४

१ हस्ते यष्टिमादाय देवा रक्षन्ति साधवम् ।

य तु रक्षितुमिच्छति सुबुद्धिर्वा योजयन्ति तम् ॥^१

अर्थात्, देवता हाथ में लाठी लेकर साधकों की रक्षा नहीं करत, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसे सुबुद्धि प्रदान करते हैं। तुलसीदास हम मायता से सहमत प्रतीत होते हैं। वितय पत्निवा में उन्होंने कहा है कि हरि, गुरु की वरुणा से मिले विवेक से ही भवसागर पार किया जा सकता है।^२ मानस में तो भगवती सीता से उन्होंने निमल मति की ही याचना की है—

‘जनकसुता जगजननि जानकी, अतिसय प्रिय रक्षा निधान की ॥

ताने जुग पद कमल मागवउँ, जानु कृपा निरमल मति पावउँ ॥^३

केवल निमल मति से ही तीनों तापों का नष्ट कराने के उपाय सूझते हैं, राग द्वेषप्रसक्त मति तो तापों को और बढ़ा देती है। स्वका निर्दोष करते हुए तुलसी ने लिखा है, ‘बाल दह गहि बाहु न मारा, हरद धम बल बुद्धि बिचारा’^४ अर्थात् बाल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, यह धम बल, बुद्धि और विचार को हरकर जिसको चाहता है, उसको नष्ट कर देता है। निष्कप यही है कि रामचरित मानस में तीनों स्तरों की समस्याओं के समाधानों के सफल हैं, निमल बुद्धि से उन्हें ग्रहण कर, उनके अनुरूप आचरण कर श्रद्धालु श्रोता या पाठक तीनों तापों से मुक्ति पा सकते हैं।

यह भी समझ रखना चाहिए कि इस प्रकार त्रिस्तरीय या उनसे भी अधिक अर्थों को ग्रहण करना श्रुतियों की वाणी की विशेषता रही है। वेद मन्त्रों का अर्थ निसक्त के विद्वानों द्वारा आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिप्राणीय दृष्टियों से किया जाता रहा है।^५ वाल्मीकीय रामायण की भूषण टीका में भी इन दृष्टियों से रामायण का अर्थ पर विचार किया गया है। रामायण के आध्यात्मिक अर्थ पर बल देने वाले आचार्यों में शंकराचार्य की भी गणना की जाती है। अतः अपने मानस में आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक स्तरों का निर्वाह कर तुलसीदास ने एक पुरानी परम्परा का ही हिन्दी में पुनरुज्जीवन किया है।

मानस की गूढ़ता का एक बड़ा कारण तुलसी द्वारा निरूपित श्रीराम तत्त्व

१ सुभाषित

२ वितय पत्निवा ११५।६-१०

३ मानस १।१८।८

४ वही ६।३७।७

५ वेदत्रयी परिचय, प्रस्तावना पृ० ४

की विशिष्टता है। तुलसी ने न महापुरुष श्रीराम को देवता के स्तर तक उन्नयन किया है, न मानव राम के रूप में भगवान् विष्णु के अवतरण का ही भवन किया है। उनके राम तो 'विधि हरि सभु नचावनिहारे'^१ है, हरि या विष्णु के ही अवतार नहीं। तुलसी का चमत्कार यह है कि उन्होंने 'ब्रह्म' राम को अपना इष्ट देव बनाया है, जो निर्गुण होते हुए भी सगुण है और भक्तों के प्रेमवश, मानवीय मर्यादा के निरूपणाथ तथा पतितों के उद्धार के लिये अवतार की भूमिका में मानव रूप का धारक भी है। वह मानव हो या इष्टदेव या निर्गुण ब्रह्म, यह प्रत्येक स्थिति में पूर्ण है, सबल विकाररहित और भेदातीत है। फिर भी वह इन रूपों में लीला करता है, और जब जो रूप धारण करता है तब सद्नुकूल आचरण करता है। जो सबको नचाता है, वह उनके साथ खुद भी नाचता है। और इस खूबी से नाचता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भ्रातृ हो जाते हैं। उसका पक्का सिद्धान्त है 'जस काछिअ तस चाहिअ नाचा'।^२ इसी लिए रामचरित मानस में पावती मरुट, भरद्वाज सबका प्रमुख प्रश्न यही है कि राम कौन है? श्रीराम की त्रिस्तरीय भूमिका को जो जिस मात्ता में रामकथा को जिस मात्ता में समझ सकता है।

राम की इस त्रिस्तरीय भूमिका के अनुरूप ही राम कथा के भी आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक पक्ष हो जाते हैं। आधिभौतिक दृष्टि से रामकथा ऐतिहासिक सत्य है। राम का मानव रूप मर्यादा की स्थापना के द्वारा मानव समाज के लिए जीवन्त शिक्षा का आदर्श बनता है। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट रूप से कहा ही गया है—

'मर्त्यावतारस्त्विह मर्यादशिक्षण, रक्षोवधायैव न केवल विभो'^३

अर्थात् हे प्रभो (श्रीराम) आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है, इनका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है अर्थात् व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलाजलि देकर 'सर्व कर हित' की दृष्टि से स्वधर्मपालन करते हुए लोक की उपासना करने का आदर्श प्रस्तुत करना है। तुलसी के राम अपने आचरण से तो शिक्षा देते ही थे, समय समय पर अपने विशिष्ट जनों को गम्भीर उपदेश भी देते थे। राज्याभिषेक के बाद अपनी समस्त प्रजा को बुला कर उन्होंने 'बड़े भाग' से मिले 'मानुष तनु' को सार्थक बनाने के लिए सुगम

१ मानस २।१२७।१

२ वही २।१२७।८

३ श्रीमद्भागवत १।१६।५

‘भगति पथ’ पर चलने का अमृतमय उपदेश दिया था।^१ उसे सुन कर प्रजा जन कह उठे थे, ‘असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोक, मातु पिता म्बारथरत ओक’^२ राजा प्रजा दोनों के द्वारा उच्चतम आदर्श को व्यवहार में उतारने के कारण ही राम राज्य को आदर्श राज्य माना जाता है।

समस्त भानवीय सबधों के निर्वाह में जिस सूत्र में हम ध्यान रखना चाहिए, तुलसी ने भरत जी से चिन्तकूट में उसका संकेत यों दिलाया है—

‘राखि राम रख घरमुद्रत, पराधीन मोहि जानि।

सबके समत, सर्वहित, करिअ पैसु पहिचान ॥’^३

अर्थात् हम लोगों की धीराम के रख और धमन्न की रक्षा करते हुए अपने को उनके अधीन मानते हुए प्रेम को पहचान कर उसकी राय से बही करना चाहिए जिसमें सबका हित हो। सुगम सगती हुई यह वाणी सम्यक अभिबोध की दृष्टि से अगम सी है, भावात्मक दृष्टि से मृदु मज्जु होते हुए व्यवहार की दृष्टि से कठोर है, थोड़े से अक्षरों में असीम अर्थ छिपाये हुए हैं। कुछ विद्वान समझते हैं कि रामकथा की गूढ़ता केवल सगुण निर्गुण या भक्ति ज्ञान आदि के निरूपण में ही है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक स्तर पर वह निमल होते हुए भी अतल गांभीर्य से युक्त है।

‘सब कर हित’ के सद्बोध में सामाजिक नियम करने की कसौटी भी तुलसी की एकांगी नहीं है। उनके दृष्टिगत जी ने इसके लिए एक अद्भुत सूत्र दिया है, ‘करब साधुमत, लोकमत, नृपनय निगम निचारि’^४, अर्थात् सामाजिक नियम करते समय साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्र इन चारों के सार की ध्यान में रखना चाहिए।

इस पर भी ध्यान जाना चाहिए कि करुणा (जिस पर बौद्धों ने बहुत अधिक जोर दिया है) और अहिंसा (जो जैनो की दृष्टि में सर्वोपरि मूल्य है) को पर्याप्त मान देते हुए भी तुलसीदास ने औपनिषदिक दृष्टि के अनुसार ‘सर्वहित (या परहित) को व्यवहार में सबसे बड़ा धर्म और परपीडा को ही सबसे बड़ा पाप माना है, ‘परहित सरिस धर्म नहि भाई, पर पीडा सम नहि अधभाई’।^५

१ मानस ७।४३-४६

२ वही ७।४७।४

३ वही २।२६३

४ वही २।२५८

५ वही ७।४१।१

इसीलिए उनकी दृष्टि में सच्चे सत्त वही हैं जो परहित निरत हैं, वचक धर्म-
ध्वजियों को तो उहोने कस कर फटकारा है। जो पर द्रोही या पर पीडक है,
वही उनकी दृष्टि में 'निसिचर' या राक्षस है,^१ किंभूतकिमाकार प्राणियों को
राक्षस के रूप में चित्रित करना बालबुद्धि वालों का अनुरजन करना मात्र है।
मानस का निश्चित मत है कि रावण यदि शरीरधारी और अपनी राक्षसी सेना
एवं उत्पीडक नीतियों के द्वारा सारे ससार को आधिभौतिक नष्ट दे रहा है तो
उस ताप के शमन के लिए शरीरधारी राम को बानर भालुओं की सेना जुटा
कर उसे युद्ध में परास्त कर उसका बध करना पड़ता है। आधिभौतिक दुष्टों
का सबसे बड़ा रूप उनकी दृष्टि में दारिद्र्य था,^२ अतः उसे भी उन्होंने रावण
से कहा, 'दारिद्र्य दसानन दबाई दुनी दीनब धु'।^३ उसे नष्ट करने के लिए
न्यायोचित सधन का वे समायन करते हैं। आधिभौतिक बाधाओं वष्टों को दूर
करने के लिए उनका समुचित प्रतिविधान भौतिक स्तर पर ही राम को स्मरण
कर अपराजित हृदय से साहसपूर्वक करने का निर्देश तुलसी ने दिया है, 'राम
सुमिर साहसु करिय, मानिय हिये न हारि'।^४ भौतिक उत्कर्ष चाहने वालों
को श्री रघुवीर के समर विजय चरित का अध्ययन (एवं तदनुकूल आचरण) करने
की प्रेरणा देते हुए तुलसी ने लिखा है—

समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनिहि सुजान ।

विजय, विवेक, विभूति नित तिन्हहि दहि भगवान ॥^५

इससे यह संकेत भी निहित है कि विजय और विभूति के लिए 'धर्म' पर
आलुब होकर विवेकयुक्त परिश्रम करना राम के अनुगामी का धर्म है। जो
अयायमूलक व्यवहार से विजय विभूति प्राप्त करते रहते हैं वे रावण के पक्ष-
धर होते हैं, राम के नहीं। अधिक विस्तार में जाना यहाँ सम्भव नहीं है किन्तु
इन दो तीन प्रसंगों से भी यह स्पष्ट है आधिभौतिक स्तर पर भी तुलसी की
रामकथा अपने में अतुलनीय गाम्भीर्य समाहित क्रिये हुए है।

आधिदैविक स्तर पर तुलसी ने ब्रह्म के इष्टदेवत्व पर बल दिया है। यह
ठीक है कि प्राचीन भारतीय मायता के अनुरूप उहोने स्थूल आधिभौतिक

१ मानस १।१८३ १८४

२ नहि दरिद्र सम दुख जग माही—मानस ७।१२१।१३

३ कवितावली ७।६७।७

४ रामाज्ञा प्रश्न ५।१।३

५ मानस ६।१२१ क

जगत् की ही तरह सूर्य, अग्निदेवता सोना की भी स्वीकारा है जिसमें प्रह्लाद, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, शक्ति, गणेश आदि अनकानेक देव देवियाँ हैं। इनकी सत्ता सूक्ष्म है और वे परोक्षप्रिय हैं। इनके अनुग्रह निग्रह का प्रभाव भौतिक जगत् पर और उसके अधिवासियों पर भी पड़ता रहता है। इनकी उपासना के द्वारा यज्ञयागादि या पूजन अर्चन के द्वारा इनके दोष का निवारण और अनुग्रह का सम्पादन किया जा सकता है। अधिदैवस्तर पर रावण-कम्बकण वभी विष्णु व पापद जय-विजय हैं, वभी नारद के द्वारा अभिशप्त हरगण, वभी ब्राह्मणों से अभिशप्त प्रतापभानु और भरिभदन हैं जिनका वध करने के लिए भगवान् विष्णु रामरूप में अवतार लिया करते हैं। तुलसी ने इस परंपरा की भी नकारा नहीं है। किंतु उनका अपना वैशिष्ट्य यही है कि उन्होंने मनु शतरूपा के तप से द्रवित हुए साक्षात् ब्रह्म को अपनी आदिशक्ति और अंगों के साथ राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, सत्सुध आदि के रूप में अवतरित दिखाया है। यह स्मरणीय है कि मनु शतरूपा को बर देने के लिए 'विधि, हरि, हर, तप देखि अपारा' बहुत बार आय वे कि तु परमधीर उनके बरा के प्रलोभन से विचलित नहीं हुए थे। वे तो 'अगुन, अखड़, अतत, अनादी, जेहि चितहि पर भारववादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानद निरपाधि अनूपा। सभु, विरवि, विष्णु भगवाना, उपजहिं जासु अस ते नाना। ऐसेउ प्रभु साक्षात् ब्रह्म को सेवा से वश में कर उह सीयातनुग्रहण करने के लिए बाध्य करने पर तुले हुए थे। उनकी एकनिष्ठ भक्ति माधना पर रीझकर 'भगत बछन प्रभु, कृपानिधाना, बिस्वबास प्रगटे भगवाना।'^१ ब्रह्म का यही रूप भक्तों का सवस्व है, तुलसी का परम इष्ट है। राम-लक्ष्मण जब जनकपुर में धनुषयज्ञ में पधारे तो 'हरि भगतन देखे दोउ भ्राता, इष्टदेव हव सब सुख-दाता।'^२ या काकभुशुंडि के शब्दों में 'इष्टदेव मम बालक रामा, सोभा बपुष-कोटि सब कामा'^३ लिखकर ही तुलसी की सतोष नहीं हुआ। उन्होंने श्रीराम व जनगमन के समय 'कबि अलखित भति बेपु विरागी, भत, क्रम, बछन राम अनुरागी'^४ तापस की उपस्थित कर लिखा कि वह,

१ मानस १।१४४।४ ७

२ वही १।१४६।८

३ वही १।२४२।५

४ वही ७।७५।५

५ वही २।११०।८

‘सजल नयन तन पुलकि निज इष्ट देउ पहिचानि,
परेउ दड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥’^१

इस सप्तम में प० विजयानन्द त्रिपाठी ने अपनी टीका में ‘कवि अलक्षित पति’ का अर्थ किया है, ‘गूढ़ गति कवि’ अर्थात् स्वयं तुलसीदास । इस प्रसंग को शेषक मानने वाले विद्वान भी इस पर सहमत हैं कि भले ही बाद में तुलसी ने इस प्रसंग को जोड़ा हो किन्तु अपनी जन्मभूमि राजापुर के निकट पहुँचे हुए प्रभु को प्रणाम करने के लिए अपने को सापस के रूप में प्रस्तुत करने की भावना का सवरण वे नहीं कर पाये ।

‘इष्ट देव’ पर थोड़ा और विचार होना चाहिए । सामान्यतः ‘इष्ट’ धातु से बने इष्ट शब्द का अर्थ इच्छित, प्रिय आदि कर इष्ट देव का अर्थ सर्वाधिक प्रिय देवता दिया जाता है । यज्ञ धातु से बन इष्ट का अर्थ पूज्य के रूप में कर इष्ट देव को सर्वाधिक पूज्य भी बताया जाता है । किन्तु यज्ञ धातु से बने इष्ट (और इष्टि) का अर्थ अग्निहोत्र, यज्ञ भी होता है । हिंदुओं का अंतिम पस्कार ‘अत्येष्टि’ कहलाता है । जीवन का लक्ष्य यज्ञ मानने वाले आर्यों के मतानुसार मृत्यु के अनन्तर अपने शरीर की आहुति अग्नि में देकर किये जाने वाले अंतिम यज्ञ को अत्येष्टि कहत हैं । पूज्य स्वामी अखंडानन्द सरस्वती का मत है कि ‘इष्ट देव’ को ही ‘यज्ञदेव’ मान कर भक्त अपने अस्तित्व की आहुति उही में दे देता है । उसका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रह जाता । इष्ट देव की उपासना की यही चरम परिणति है । मुझे लगता है कि तुलसीदास राम को सर्वाधिक प्रिय और पूज्य मानते के साथ ही साथ उही में अपना विलय कर देने तक की स्थिति को सिद्धान्ततः स्वीकार करते थे । व्यवहार में भी उनकी मायता राम के सबक के रूप में ही अपने को उपस्थित करने की रही है, अपना कोई अलग परिचय देने की नहीं । सुतीक्ष्ण जी के साथ एक होकर उहीने कहा है ‘अस अभिमान जाइ जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे ।’^२ किन्तु त्रिकालदर्शी वाल्मीकि उहीने यह भी कहलाया है, ‘सोइ जानइ जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई’^३ इसकी व्याख्या करते हुए प० विजयानन्द त्रिपाठी ने लिखा है, ‘ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति’ ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है । ‘यमेवैव वणुते तेन लभ्य

१ मानस २।११०

२ वही ३।११।२१

३ वही २।१२७।३

जिसे वह वरण करता है, उसी से वह प्राप्य है, अर्थात् तुम्हें जानना कृपा प्राप्य है, क्रिया प्राप्य नहीं है, भजन करने वाले पर भगवान् कृपा करते हैं। निर्गलितार्थ यह है कि भजन करने से भगवान् प्राप्त होते हैं। और भक्त को अपना ज्ञान करा देते हैं और ज्ञान हो जाने पर भक्त भगवत् में भेद नहीं रह जाता^१ इसके समथन में, जानेसे सत् अन त समाना।^२ सत् भगवत् अन्तर निरन्तर नहीं किमपि मनि भनिन वह दास तुलसी।^३ जैसी तुलसी की अनेक उक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं, सोचें अपने विषय यह बात तुलसी नहीं वह सकते थे, अपनी विरायशीलता के कारण, लेकिन उनके भक्ति निरूपण से यह स्पष्ट है कि और सबों से सम्बन्ध तोड़ कर इष्ट देव से ही नाता और नेह जोड़ना तथा उन्हें ही अपना पूरा का पूरा 'छर भार' सौंप देना ही उन्हें अभीष्ट है।^४

रामचरितमानस की रचना में कोई आधिदैविक, आधिभौतिक बाधा न आ जाये इसके लिए उन्होंने अम्यों के साथ देवी देवताओं की मन्दना भी की है।^५ ब्रह्मा के परामर्श न अनुसार रामावतार के समय देवताओं ने राम की सेवा के लिए बानर मालू का रूप धारण किया था, तुलसी इसका भी उत्तरेष्ट प्रभु की आकाशवाणी के बाद करते हैं। इसी तरह विनय पत्रिका के आरम्भ में गणेश, सूर्य, शिव, शक्ति आदि से विनती कर राम भक्ति की याचना भी उन्होंने की है किन्तु सच यही है कि राम (और सब प्रधान रामभक्त होने के कारण भगवान् शिव) को छोड़ कर और किसी दबी-दबता पर उनकी विशेष आस्था नहीं थी। उन्होंने देवताओं को 'सदा स्वारथी' 'कुचाली' 'जड़' 'ऊँच निवास नीचि करतूती, देखि न सकिहि पराई विभूती'^६ कह कर उनके प्रति भरपूर अवज्ञा प्रकट की है। देवराज इंद्र को तो उन्होंने कुत्ता तब कह डाला है। सरिस स्थान भगवान् जुवानू।^७ इन देवताओं से उन्होंने पुष्पवर्षा और स्तुति कराने का ही काम लिया है।

१ रामचरितमानस की बिजयाटीका (द्वितीय भाग) पृ० १८३ प्र० सं०

२ मानस ७।१०६।१२

३ विनय पत्रिका ५७।१८

४ वही पद सख्या १०४

५ मानस १।७६

६ वही २।१२।६

७ वही २।३०३।८

पिछले जन्मों के पुण्य के बल पर भोग करने वाले और अपनी स्थिति का सुरक्षित रखने के लिए न्याय-अन्याय का विचार किये बिना अच्छी बुरी चेष्टाएँ करने वाले देवताओं के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी। स्वर्ग के प्रति भी उन्हें कोई आकर्षण नहीं था। सिद्धान्त के स्तर पर वे स्वर्ग नरक को मोह या अज्ञान-जय मानते थे।^१ और व्यवहार के स्तर पर 'स्वर्ग उ स्वल्प अत दुःखदायी'^२ कह कर उसे उपेक्षणीय बताते थे। अत आधिदैविक स्तर पर पुरानी मान्यताओं का निषेध किये बिना उन्होंने उनका महत्व काफी घटा दिया। यह ठीक है कि उनकी राम कथा में आधिदैविक क्रियाकलाप चलते ही रहते हैं किंतु आधिभौतिक और आध्यात्मिक स्तरों की तुलना में वे बहुत फीके लगते हैं। जैसा कहा जा चुका है इस क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना इष्टदेव श्रीराम की सेवक सेव्य भाव से भक्ति करना ही है। उनकी अनन्यता और निष्कामता अन्य देवी देवताओं की अधिक चर्चा करने का अवकाश ही उन्हें नहीं देती।

आध्यात्मिक स्तर पर तुलसी ने अपनी राम कथा में अत्यन्त गूढ़ सत्यों का समावेश किया है। जो ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है तुलसीदास इस मान्यता के पक्ष में थे, तभी उन्होंने विनय पत्रिका में 'वपुष ब्रह्मांड सो'^३ लिखा था। इस धारणा के अनुसार रावण की सत्ता 'मोह' या अज्ञान के रूप में अपने भीतर ही विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम-रावण युद्ध चल रहा है। जो इस भीतरी युद्ध में रावण के साथ है, वह बाहर भले ही दिखावे के लिए राम भक्त का बाना धारणा कर ले, होता वह अधर्म का ही साथी है। अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक सत्ता में चलते रहने वाले राम रावण के द्वन्द्व के वास्तविक स्वरूप को पहचाने, अपने को राम के पक्ष में रख कर रावण के पक्ष को पराजित करने की आप्राण चेष्टा करे और प्रभु कृपा से उसमें सफल हो। इसे हम रामकथा का आध्यात्मिक पक्ष कह सकते हैं।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि रामकथा के माध्यम से अध्यात्म निरूपण की दो परिपाटियाँ रही हैं। एक के अनुसार कथा के विशिष्ट प्रसंगों में प्रमुख अधिकारी पात्रों ने द्वारा अध्यात्मज्ञान सबधी उपदेशों, स्तुतियों आदि का समीक्षण किया जाता है, दूसरी के अनुसार राम कथा के प्रमुख चरित्रों को ही

१ मानस २।६२।७ =

२ वही ७।४४।१

३ विनय पत्रिका ५८।३

आध्यात्मिक तत्त्वों का प्रतीक बना दिया जाता है। पहली परिपाटी का प्रमुख उदाहरण सुप्रसिद्ध 'अध्यात्म रामायण' है जिसके अन्तर्गत 'रामरहस्य', 'राम गीता' आदि के उपदेशों में अध्यात्म तत्त्व का निगूढ़ ज्ञान निरूपित किया गया है। यहाँ अध्यात्म तत्त्व का अर्थ ब्रह्म अतः ब्रह्मत्व और उनकी वृत्तियाँ तब ही सीमित रहकर आत्म तत्त्व और ब्रह्मतत्त्व तब व्यापक है, दूसरी परिपाटी का शासन शंकराचार्य के इस प्रसिद्ध श्लोक द्वारा होता है।

तीर्थार्थ मोहाणव हत्वा रागद्वेषादि रागासान्।

योगी शान्तिसमायुक्त आत्मारामो विराजते ॥^१

अर्थात् मोह लोभी सागर को पार कर, राग द्वेष आदि रागों का वध कर आत्माराम योगी शान्ति (सीता) से संयुक्त हो मुक्तोन्मत्त है। यहाँ रावण, कुम्भकर्ण आदि को राग द्वेष का, राम को आत्मा का और सीता को शान्ति का प्रतीक बना दिया गया है।

तुलसीदास ने इन दोनों परिपाटियों को स्वीकार किया है। मानस में स्वयं श्रीराम, लक्ष्मण, शंकर, गाल्मीकि, वाक्भृशुडि आदि विभिन्न स्थलों पर आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देने हैं। वेद ब्रह्मा, विविध देवताओं, ऋषियों आदि की स्तुतियाँ में भी आत्मज्ञान आतप्रोत है। दूसरी परिपाटी के अनुरूप तुलसी ने बालकांड में नाम वन्दना के प्रथम में, उत्तरकांड में समसाक्ष्य जड चेतन की प्रीति की खोजने के लिये प्रकाश के सघनाय ज्ञान दीपक और भक्ति चिन्ता मणि के विवेचन क्रम में, मानसरोवरी के निरूपण में तथा विनय पत्रिका के अष्टावनें एव एव सी इक्कीसवें पत्रों में मुख्य रूप से एवं अन्य अनेक प्रसंगों में उपमा, उत्प्रेक्षा, आदि के माध्यम से गीत रूप से रामकथा का आध्यात्मिक पक्ष उद्घाटित किया है।

संक्षेप में तुलसी के अनुसार व्यक्ति का शरीर ही ब्रह्मांड है, सत्ता के प्रति प्रवृत्ति ही लका दुर्ग है, जिसका निर्माता अपना मनस्वी मय दानव है, इस शरीर में अश्रमय, प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय और आनन्दमय कोष ही इस मका के सुंदर महल हैं, सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण ही रावण के प्रचंड रोगाणु हैं, देहाभिमान ही सागर है, रागद्वेष आदि उससे मगर, घड़ियाल आदि हैं, मनोरथ और विषयासक्ति के संकल्प ही उस सागर की लहरों के विलास हैं, मोह (अज्ञान) ही रावण, अहंकार ही कुम्भकर्ण, काम ही मेघनाद, लोभ ही अतिवाय, मत्सर ही महोदर, क्रोध ही देवान्तक, द्वेष ही दुर्मुख, दम ही खर,

कपट ही भकपन, दप ही नरान्तक, मन ही शूलपाणि एव इन्द्रिया ही राक्षसियाँ हैं। इन दुष्टों के उपद्रवों से जीव रूपी विभीषण सचस्त और चित्ताग्रस्त है। यम नियम रूपी दसो दिग्पाल रावण के अधीन अत्यन्त भयभीत है। कर्मज्ञान रूपी दशरथ और भक्ति रूपी कौशल्या के माध्यम से प्रकट होकर बोधकराणि प्रभु भक्त के हृदयरूपी वन में प्रवेश कर मोक्ष के साधनरूपी वानरों और विवेक रूपी सुग्रीव के द्वारा पुल बनवायें, प्रबल वैराग्य रूपी हनुमान के द्वारा विषय वन को भस्म करवायें, दुष्ट रावण रूपी मोह का नाश उसके पूरे वश के साथ करें तभी जीव रूपी विभीषण की रक्षा संभव है।^१

इसी तरह तुलसी ने मानस के बालकाड में ब्रह्माड में हुए रामावतार के साथ पिंड में हुए नामावतार की तुलना कर नाम की महिमा प्रतिपादित की है। राम ने नर देह धारण कर अत्यंत सक्क सह कर साधुजनों को सुखी बनाया था किंतु नाम के जपमात्र से भक्तगण अनायास मंगलमय हो जाते हैं। राम तो एक ही ऋषि पत्नी अहल्या का उद्धार कर सके थे, नाम तो करोड़ों दुष्टों की कुमति का सुधार करता है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम ने ताडका, उसके पुत्र और उसकी सेना का विनाश किया था, नाम तो अगणित भक्तों की दुरागाओं और उनसे उत्पन्न दोषों दुखों का नाश कर देता है। राम ने शिव जी का घनुष तोड़ा था, नाम का प्रताप भव भय का भजन करता है, राम ने दडकवन को सुहावना बनाया था, नाम अमित जनो के मनो को पवित्र बना देता है, राम ने राक्षस समूह का वध कर शबरी, गीघ आदि सुसेवकों को सद्गति दी थी, नाम सबल कलि वलुप का उन्मूलन कर असंख्य खलों का उद्धार करता है, राम ने सुग्रीव, विभीषण को शरण दी थी, नाम अनगिनत गरीबों पर कृपा करता है, राम ने वानर भालुओं की सहायता से सेतु का निर्माण श्रमपूर्वक किया था, नाम के स्मरण मात्र से भवसिंधु सूख जाता है। राम ने पुल सहित रावण का वध करने के अनंतर सीता के साथ अवध का शासन सूत्र समाला था, नाम का सप्रेम स्मरण कर भक्तजन बिना धर्म के ही प्रबल मोहदल को जीतकर स्नेह मग्न और शोचरहित होकर आत्मसुख प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह अनंत आध्यात्मिक क्षेत्रों में सन्निय होने के कारण राम का नाम राम से कहीं अधिक बड़ा है।^२

इसका अभिप्राय यही है कि मोह, अहंकार, वाम आदि वस्तियाँ साक्षी-

१ विनय पत्रिका ५८

२ मानस १।२४ २५

तुलसी—१९

भास्य अपरोक्ष—होते हुए भी विकृतिमूलक है, ससार में फैसाने वाली है क्योंकि इनका विषय अधिभूत है। इनके निवारण के लिए साक्षी-भास्य संस्कृत अपरोक्ष वृत्तियों का अर्थात् राम विषयक भक्ति, थढ़ा, वैराग्य यम नियम आदि का प्रयोजन है। ये शुभ वृत्तियाँ प्रभु कृपा से ही सुलभ होती हैं। इस बात को मानस रोग के प्रकरण में तुलसी ने भली भाँति समझाया है। मोह या अज्ञान ही इन विकृतिमूलक वृत्तियों की जड़ है जिससे काम रूपी वात, क्रोध रूपी लोभ और पित्त रूपी क्रोध आदि मानस रोग होते हैं। इनका निवारण राम कृपा से इस प्रकार सम्भव है। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास कर, विषयों की आशा के परित्याग रूपी सयम और थढ़ा के अनुपात के साथ यदि रघुपति की भक्ति रूपी सजीवनी वूटी का सेवन किया जाये तो ये सभी मानस रोग आसानी से दूर हो सकते हैं, अथवा करोड़ों यत्नों से नहीं जाते।^१ आध्यात्मिक विकृतियों के लिए आध्यात्मिक सुसंस्कृत वृत्तियाँ ही ओषधियों का कार्य कर सकती हैं। अतः उन्हीं का अवलम्बन ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इनमें भक्ति ही सर्वोपरि वृत्ति है जो मानस रोगों की अमोघ ओषधि है। तुलसी का यह मत भी प्रतीत होता है कि आधिदैविक और आधिभौतिक तापों के बहुलाश का निवारण भी आध्यात्मिक सयम से किया जा सकता है। बहुधा हमारे मानसिक विकार ही बाहर अनेक अनिष्टों के रूप धारण कर लेते हैं। अतः अपने ही कल्याण के लिए हम 'अध्यत्मवित्' अपने भीतर के मन्त्र के कामरूपाय का ज्ञाता होना चाहिए। यदि हमें पता चल जाये कि इस समय कौन सा मानस रोग या मानसराक्षस प्रबल हो रहा है तो हम उसका प्रतिपेक्ष एक सीमा तक कर सकते हैं। अंतिम फलाफल तो प्रभु के ही हाथ में है।

अध्यात्म तत्त्व के जिन गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन तुलसी ने अपने प्रमुख पात्रों के उपदेशों के द्वारा किया है उनमें प्रमुख है निगुण तत्त्व के सगुण और साकार होने की अविज्ञित क्षमता, अवतार तत्त्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, वैराग्य, कम आदि का निरूपण। उन सब पर विचार करना इस लेख में सम्भव नहीं है, इसलिए उनका स्मरण मात्र कर देना ही उचित लगता है।

आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक स्तरों के युगपत् निर्वाह के कारण और इन सबसे परे अत्यन्त गूढ़ रामतत्त्व के निरूपण के कारण रामकथा में गूढ़ता स्वाभाविक रूप से अतर्निहित है। तुलसी ने इस गूढ़ता को यथा

सम्भव सरल करके समझाने का प्रयास किया है क्योंकि उनकी दृष्टि में 'सरल कविता'^१ ही समादरणीय थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राम के प्रेम से अनुप्राणित हो जाने पर मन, वचन, क्रिया समस्त विधियाँ सूधी सरल हो जाती हैं—

सूघे मन, सूघे वचन, सूधी सब करतुति ।

तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ॥^२

रहस्यमय गूढ विषयो को तुलसी की सीधी सरल भाषा कितना हृदयगम कराने में समर्थ हुई है, देखने की बात तो यह है। कोई भी निष्पक्ष विचारक यही निष्कर्ष देगा कि हिन्दी में तो इस क्षेत्र में तुलसीदास अप्रतिद्वन्दी है।

कबीरदास और तुलसीदास का आंतरिक साम्य

कबीर और तुलसी का विरोध इतना अधिक उछाला गया है कि दोनों दो विरोधी खेमों के नायक प्रतीत होते हैं, एक ही धारा के वैविध्य के उन्मायक नहीं। कुछ क्षेत्रों में कबीर तुलसी को सराहने की सने में जितना उत्साह दिखाया जाता है, उतना यदि उनको समझने में भी दिखाया जाता तो, शायद ऐसा न होता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कबीर-तुलसी की सामाजिक दृष्टियाँ एक दूसरे से कहीं कहीं टकराती हैं उनकी साधनिक दृष्टियों में भी थोड़ा अन्तर है, किन्तु यह अपेक्षाकृतरूप से बाह्य वैषम्य उन दोनों के उस आंतरिक साम्य के समग्र गौण है जिसकी समीपत वर्षा बहुत कम की गयी है।

कबीर के आधुनिक प्रशंसकों की दृष्टि में वे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने दलित वर्ग के आक्रोश को व्यक्त करते हुए जाति पति, छुआछूत जैसी सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध जेहाद छेड़ा था, ईश्वर की साकार भावना, मूर्तिपूजा, अवतारवाद, कमनाइ जैसी धार्मिक मान्यताओं का खंडन किया था, हिन्दू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया था, गृह्यवादी काव्यधारा का हिंदी में प्रवर्तन किया था। कबीर की भक्ति साधना ऐसे लोगों के लिए बहुत कम महत्त्व रखती है, अत्युत्साही भौतिकवादियों की दृष्टि में तो यह उनका अंतर्विरोध ही है। इसी तरह के कुछ विचारकों ने (जिनमें कबीर के कुछ प्रशंसक भी हैं) तुलसीदास की प्रतिज्ञावादी करार देते हुए उन पर धार्मिक सामाजिक रुद्धियों के अर्थात् ब्राह्मणशाही के ममथक, स्त्री शूद्र विरोधी, भाग्यवाद के प्रचारक सामंतवादी आदि होने के मनमाने आरोप लगाये हैं। स्पष्टतः इन लोगों के लिए तुलसी की भक्ति का कोई विशेष मूल्य नहीं है। जिन प्रगतिशील विचारकों ने तुलसीदास का समर्थन किया है, उनके लिए भी उनकी भक्ति उच्च कोटि का मानवतावाद या लोकवाद ही है। तुलसी की प्रशंसा भी उनके नैतिक बोध, लोकनायकत्व, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक मंगल विधान, रामराज्य की कल्पना, उत्कृष्ट काव्य गुण आदि के लिए आधुनिक विचारक अधिक करते हैं। कुछ कट्टर सगुण साकारवादियों की दृष्टि में कबीर की उक्ति 'दशरथसुत तिहुँ

लोक बखाना, राम नाम का मन्त्र है आना' का करारा जवाब देकर सगुण-साधारण राम की प्रतिष्ठा करना ही तुलसी का सबसे बड़ा काम है। तुलसी की व्यापक भक्ति दृष्टि 'निर्गुण' को हृदय में स्थान देती थी, लगता है कि यह सत्य इन योगों के लिए अप्राप्तमित्र है।

मैं यह तो मानता हूँ कि प्राचीन कवियों और उनकी कृतियों को आधुनिक दृष्टियों की कसौटी पर भी कसना चाहिए, इससे उनके नये पहलू उजागर होंगे हैं, किन्तु ऐसा करते समय उनकी मूलभूत निष्ठा को विस्मृत कर देना उचित नहीं है। ऐसा हुआ तो हम अन्तरंग की उपेक्षा कर बहिरंग को ही प्राधान्य देंगे। आखिर इस पर तो विचार करना ही चाहिए कि कबीर और तुलसी बुनियादी तौर पर क्या थे? क्या उनकी पहली पहचान समाज सुधारक, लोकनायक आदि हो सकती है? मन्त्रार्थ यही है कि कबीर और तुलसी दोनों मूलतः और प्रथमतः भक्त थे, दोनों परम सत्य से अपना सम्बन्ध निष्काम प्रेम के द्वारा जोड़ना चाहते थे। दोनों की वास्तविक निवृत्तता या दूरी इसी मुद्दे के ऊपर प्रकट किये गये उनके भावा, विचारा से तैरी जा सकती है। मेरा मन्त्र निदान है कि इस क्षेत्र में दोनों में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक साम्य है। जो निर्बाह सम्बन्ध दोनों के विचारों में भी आश्चर्यजनक रूप से समानता है। इस सच्चाई को बड़े विद्वानों ने चाहे आखिरी से ओझल कर दिया हो, सामहिन्दी जनता में सहज ही स्वीकारा है। इस बात से कोन इनकार कर सकता है कि हिन्दी बोलने-समझनेवाली साधारण जनता के हृदय के सबसे निकट ही कवि हैं—कबीर और तुलसी, जो उनकी बोधवान् से लेकर दृष्टिभंगी को प्रभावित करते हैं। सोचने की बात है कि दो नितांत परस्पर विरोधी विचारों भावा वाले कवियों को एक ही जनता, एक ही माय, करीब कितना एक जसा प्यार कैसे कर सकती है। यह सत्य ही दोनों की आधारभूत एकात्मिक अवस्थायी प्रमाण है। इसके बावजूद दोनों की सामाजिक-साधनिक दृष्टि में जो आश्रित्य टकराव है, उसका कारण यह है कि भक्ति की स्वीकार के पूर्व दोनों की सामाजिक स्थिति और साधनिक पृष्ठभूमि भिन्न थी। वे सब घर्षान्तरित भुस्लिम जुलाहा कुल में पैदा हुए थे और जाति पाति के हीन अन्याय के खुद शिकार थे। उनके कुल पर और उन पर भी नाथ की साधना का गहरा प्रभाव था।

वाले ग्राहण कुल में जन्मे थे । अतः भक्ति के अविरোধी पारम्परिक तत्त्वा के प्रति सहनशील थे । हाँ, उसके जो तत्त्व भक्ति विरोधी थे, उनका समर्थन उन्होंने नहीं किया है, जाति-पाति की बाधा को भक्ति के द्रोत में उन्होंने भी कतई स्वीकार नहीं किया है । स्वभाव से भी शायद कबीर अधिक तेजस्वी तुलसी अधिक सीम्य थे । जो हो, कबीर-तुलसी के भेदों की चर्चा काफी हो चुकी है, कुछ चर्चा उनमें विद्यमान अभेद की भी होनी चाहिए ।

परम तत्त्व के परात्पर निर्गुण निराकार तथा सगुण निराकार विभावन कबीर और तुलसी दोनों को माय हैं । पहला विभावन तो सर्वत्र अबाध मन सगोचर है, अतः उसे प्रेम का ही नहीं, ज्ञान का विषय भी बनाना कठिन है । इसीलिए उसका सकेत नेति-नेति के द्वारा, मोन के द्वारा किया जाता है । वह ज्ञान का विषय न होकर ज्ञानस्वरूप है, अतः उसका ज्ञान जिसको होता है, वह वही हो जाता है । कबीर के शब्दों में वह तत्त्व है

अलख निरजन सर्व न कोई । निर्भं निराकार है सोई ॥
सुनि असमूल रूप नहीं रेखा । द्विष्टि अद्विष्टि छिप्यो नहीं पेखा ॥
बरन अवरन कथ्यो नहीं जाई । सकल अतीत घट रह्यो समाई ॥
आदि अति ताहि नहीं मध्ये । कथ्यो न जाई आहि अकये ॥^१

तथा

अधिगत अपरपार ब्रह्म ग्यान रूप सब ठाम ।
बहु विचार करि देखिया, कबीर, कोइ न सारिख राम ॥^२
तुलसी भी द्विधाहीन शब्दा में इसका समर्थन करते हैं
सोइ सच्चिदानन्द धन रामा । अज विज्ञान रूप गुन धामा ॥
व्यापक व्याप्य अखड अनता । अखिल अमोघ सक्ति भगवता ॥
अगुन, अदभ्र गिरा गोतीता । सबदरसी, अनवद्य अजीता ॥
निमम, निराकार, निर्मोहा । नित्य निरजन सुख सदोहा ॥
प्रकृतिपार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥^३

तथा

निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निमम कहे ।^४

१ कबीर प्र याबली (डा० माताप्रसाद शुक्ल)—रमैनी ३।३।१ ४

२ वही रमैनी—६।१

३ रामचरितमानस (स० विश्वनाथप्रसाद मिश्र) ७।७२।३ ॥

४ वही ७।६२। उ० १

।र को वह तत्त्व 'ग्यान बिबजित ध्यान बिबजित,'^१ लगता है तो तुलसीदास उसे 'ज्ञान गिरा गोतीत'^२ कहते हैं ।

इस तत्त्व को प्रेम के आलम्बन के रूप में मानवग्राह्य बनाने के लिए अर्थात् वाणी का विषय बनाने के लिए इस पर गुणों का आरोप करना पड़ता है गुण न प्राकृतिक (अर्थात् सत्त्व, रज, तम परक) है, न लौकिक (अर्थात् मत एवं दोषस्पृष्ट) । ये तो दिव्य और असीम प्रेम, सौन्दर्य, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, शक्ति, कृपा आदि हैं, जिनके कारण वह तत्त्व श्रेय के साथ साथ प्रियता है और उससे एक व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । यह जरूरी है कि इसके लिए उस तत्त्व को सगुण के साथ साथ साकार भी माना जाय । तीर्थ भक्ति साधना साकार के प्रति ही हो सकती है, यह धारणा निराधार श्रीमदभगवद्गीता के बारहवें अध्याय में और श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के कपिल देवहूति संवाद में अव्यक्त उपासना निराकार के प्रति भक्ति (जिसे व्यवहार में निर्गुण भक्ति कहा गया है) की स्पष्ट स्वीकृति है । स्तर पर भी कबीर और तुलसी सहमत हैं । किंतु इसके आगे जाकर उस । को साकार मानने या उसके अवतार के रूप में प्रकट होने की बात कबीर अस्वीकार्य और तुलसी को स्वीकार्य है । इस पहलू के औचित्य-अनौचित्य विचार किये बिना यह मान लेना काफी है कि कबीर और तुलसी की निकट दृष्टियाँ में यहाँ निश्चित भिन्नता है । कबीरदास के नाथ सिद्ध सूफी ामी संस्कार के लिए साकार रूप की धारणा संभव नहीं थी । उस परम । को कभी उ होने योगियों के अनुसार ज्योति रूप में, नाद या शब्द के रूप कभी बौद्धों के अनुसार शून्य रूप में और कभी सूफियों के अनुसार नूर रूप में वर्णित किया है किंतु प्रधानतः और पुनः पुनः वैष्णव सत्ताओं और षणों से ही उसे सम्बोधित किया है । यह वस्तुगत तथ्य भी उनके वास्तविक वास को उजागर करने में सहायक है ।

कबीर और तुलसी दोनों मानते हैं कि प्रभु राम में असंख्य गुण हैं । कबीर कहते हैं कि 'गोविंद के गुण बहुत हैं, लिखे जु हिरदे माहि'^३ तो तुलसी दा ता है 'समुझि समुझिगुन ग्राम राम के उर अनुराग बढाइ ।'^४ दोनों राम का

कबीर प्रभावली (गुप्त) — पद ३।१८।५

मानस १।१६६

कबीर वाङ्मय — खंड ३ साखी (सं० डा० जयदेव सिंह, डा० वामुदेव सिंह)

५०।७

विनय पत्रिका १००।१६

सर्वोपरि सगंध मानते हैं। कबीर के अनुसार यदि राम की माया के 'पुत्र तिन भयक प्रह्ला विष्णु महेश नाम धरेऊ'^१ तो तुलसी के मत से भी राम 'विधि, हरि, समु तचावनि हारे'^२ है। राम की सर्वोपरिता सिद्ध करने के लिए दोनों ने आश्चर्यजनक रूप से एक-दूसरे की अनुगमन किया है। यदि कबीर का दृष्ट निश्चय है कि

'जो जावो तो केवल राम। आन देव सुं माहो राम।
जावे सूरिज कोटि करें परवास। कोटि महादेव गिरि कपिलास ॥
प्रह्ला कोटि बंद ऊनरें। दुर्गा कोटि जाके मरदन करें।
कोटि चद्रमा गहें चिराव। सुर तेतीसु जी मैं पाक ॥
नौ प्रह कोटि ठाड़े दरवार। घरम कोटि पौली प्रतिहार ॥
कोटि कुमेर जाके भरे भंडार। सछमी कोटि करे सिंगार ॥
कोटि पाप मुनि व्योहरे। इद्र कोटि जाकी सेवा करें ॥'^३

आदि आदि।

तो तुलसीदास का भी निष्पत्ति यही है कि

'रामु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा काटि अमित अरि मयन ॥
सत्र कोटि सत सरिस बिलासा। मय सत कोटि अमित अवकासा ॥
मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकास।
ससि सत कोटि सुसीतल, समन सखल भव दास ॥
सारद कोटि अमिट चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥
विष्णु कोटि सम पालन कर्ता। इद्र कोटि सत सम सहर्ता ॥
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना ॥'^४

आदि-आदि।

किंतु राम के सामर्थ्य-माहात्म्य का बोध मात्र भक्ति नहीं है, वह तो उस बोध के बाद उत्पन्न होनेवाला उनके प्रति अमृत स्वरूप परम प्रेम है।^५ इसी लिए कबीर और तुलसी राम की केवल परब्रह्म कर्ता, जगदीश आदि ही नहीं समझते, अपना परम प्रियतम भी मानते हैं। मिलन सुख का अनुभव करते हुए

१ कबीर माहम्य छंद १, रमैनी १।३

२ मानस २।१२६।१

३ कबीर ग्रन्थावली (गुप्त) पद ८-१५

४ मानस ७।६१, ६२ के अंश

५ नारदीय भक्ति सूत्र २, ३

यदि कबीर कह उठते हैं, 'बहुत दिनन ये भ प्रीतम पाये । भाग बडे घरि चैटे आये ।'^१ तो तुलसी की सुविचारित वाणी है, 'राम से प्रीतम की प्रीतिरहित जीव जाय जियत ।'^२ कैसे अपूर्व सुन्दर हैं ये प्रियतम । कबीर और तुलसी दोनों एक ही बात कहते हैं, 'कदप कोटि जाके लावन करे'^३ तथा 'कदप-अगणित अमित छबि, नवनील नीरज सुंदर ।'^४ न केवल वे सुन्दर हैं, बल्कि परम स्नेही भी हैं । वे जितना प्यार जीवों को करते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता और वह भी तब जब जीव उनको प्यार नहीं करते, उनको नहीं भजते । कबीर की साखी है, 'कबीर हरि सखको भजे हरि को भजे न कोर ।'^५ कबीर अपने उस स्नेही से मिलने के लिये बेचैन हैं, 'कब देखो मेरे राम सनेही । जा बिन दुख पावे मेरी देहो ।'^६ तुलसीदास की भी पक्की धारणा है कि 'जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह सगाई ।'^७ ठीक ही है जो और सब नाते रिश्तों को दूरकर केवल स्नेह का नाता रखता हो, वास्तव में वही प्रीति की रीति जानता है एक ऐसा राम के सिवाय और दूसरा कौन है ?

फिर कितने कृपालु है प्रभु । जो नितांत असमर्थ है, वे भी उनकी कृपा से बचि नही होते । कितने आश्चर्य है कबीर कि गभगत शिशु की रक्षा करने-वाला कृपालु प्रभु भला अपने भक्तों का प्रतिपालन क्यों नहीं करेगा, 'कृसन कृपाल कबीर कहि, हम प्रतिपाल न क्यों करे ।'^८ ऐसी ही है तुलसी की मान्यता, 'है तुलसिहि परतीति एक प्रभु मूरति कृपामई है ।'^९ अतः यह स्वाभाविक ही था कि राम के गुणों पर भुग्ध कबीर और तुलसी दोनों राम को अपना इष्टदेव मान लेते । इष्ट के बल से बलीयान होकर कबीर कह उठे थे, 'राम नाम सो दिल मिला, जम सो परा दुराई । मोहि भरोसा इष्ट का, बदा नरक

- १ कबीर ग्रंथावली (गुप्त) पद १।२।१-२
- २ विनय पत्रिका १३२।१
- ३ कबीर ग्रंथावली (गुप्त) पद ८।१५।१७
- ४ विनय पत्रिका ४५।२३
- ५ कबीर वाङ्मय ३-साखी ४५।४०
- ६ कबीर ग्रंथावली (गुप्त) पद ३।२२।१ २
- ७ विनय पत्रिका १६४।१ २
- ८ कबीर वाङ्मय ३-साखी ३५।१।६
- ९ विनय पत्रिका १७०।१४

न जाइ ।^१ और तुलसी ने तापस के रूप में अपना ही चित्रण करत हुए इष्टदेव श्रीराम के प्रति अपनी प्रेम विह्वलता को इस प्रकार अंकित किया है, 'सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेव पहिचानि । परेउ दढ जिमि धरनि तल, दसा न जाउ बखानि ।'^२

कबीर और तुलसी दोनों ने एक स्वर से घोषित किया है कि राम की भक्ति ही मानव जीवन का चरम साध्य है । कबीर के शब्दों में 'जा नरि राम भगति नही साधो । सो जन्ममत्त बाहे न भूवो अपराधी ।'^३ सुन्दर से सुन्दर मुरूप से मुरूप व्यक्ति भी कबीर के लिए 'राम भगति बिन कुचिल कल्प'^४ था । कबीर के मतानुसार राम के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, अतः बड़े भाग्य में मिलनेवाले मानव शरीर का परम गति यही है कि राम भक्तों की संगति में रह जाये, 'न कछुरे न कछु राम बिना । सरीर धरे की इहे परम गति साध संगति रहना ।'^५ इसी तरह तुलसीदास कहते हैं कि जीवन का परम लाभ राम के चरणों में 'पावन प्रेम रामचरन जनम लाहु परम ।'^६ उनका निर्देश है, 'दुलभ देह पाइ हरिपद भजु करम, बचन अरु ही ते ।'^७ राम भक्ति रहित ससार के सारे सुख तुलसी के लिए निरसार हैं, जो राम का न हुआ वह जीवन जल जाय, 'मम कोकट माटन है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन है । जरि जाउ सो जीवन जानकीनाथ जिये जग में तुम्हरो बिनु हूँ ।'^८

इन दोनों भक्तों ने भक्ति को किसी विशिष्ट सम्प्रदाय, दशन या विधि विधान से नहीं बाँधा है । इन दोनों की रचनाओं में ऐसा कथन कहीं नहीं मिलता कि किसी विशेष प्रकार का छापा तिलक लगाकर या किसी सम्प्रदाय में दीक्षित होकर ही राम को पाया जा सकता है । आश्चर्य की बात है कि दोनों ने अपने गुरुओं के प्रति परम भक्ति निवेदित करते हुए भी 'गुरु गोविन्द तो एक है'^९ तथा 'बंदी गुरु पद कब कृपा सिधु नर रूपहरि'^{१०} कहते हुए

१ मानस २।११० (का मर्यादा रहित दोहा)

२ कबीर ग्रन्थावली (मुद्रित) पद १।१२४।१२

३ वही पद अंतिम पंक्ति

४ वही पद १६।२।१२

५ वित्तम पत्रिका १३१।१

६ वही १६८।२

७ कवितावली ७।४१।३४

८ कबीर वाङ्मय खंड २३, साखी १।२६।१

९ मानस १।०।५१

भी उनका नामोल्लेख नहीं किया है। दोनों प्रभु के असंख्य नामों में सर्वप्रमुख राम नाम को ही मानते थे, जो उ हे अपने गुरु से प्राप्त हुआ था। 'राम नाम के पटतरे देवे को बछु नाहि। क्या ले गुरु सतोपिए, हौंस रही मन माहि ॥'^१ यदि कबीर की कृतज्ञ स्वीकारोक्ति है, तो तुलसी का कथन है, 'गुरु बहो राम भजन नीकी मोहि लगत राज डगरो सो।'^२ यह राम नाम दोनों का परम आधार था। 'राम कहे भल होइगा नहि तर भला न होइ'^३ 'तत तिलक तिहुँ लोक मे राम नाम निज सार'^४ यदि कबीर का विश्वास था तो तुलसी की मान्यता थी, 'अपनी भलो राम नामहि ते तुलसिहि समुझि परो'^५ 'राम नाम सब धरम मैं जानत तुलसीदास।'^६ तुलसी तो राम नाम को ब्रह्म के निर्गुण एक सगुण दोनों स्वरूपों से बड़ा मानते थे।^७

भक्ति की आधारभूत विशेषताएँ भी दोनों की दृष्टि में एक सी हैं। 'निर बैरी, निहकामता, साईं सेती नह। विषया सो पारा रहे सतनि का अग एह'^८ तथा 'साइ सेती साच बलि औरो सो सुघ भाइ। भावे लवे केस करि भावे पुरहि मुडाइ'^९ कहकर कबीर ने जिस प्रकार आढम्बरहीन, निर्वैर, विषय-विकाररहित राम के प्रति शुद्ध, निश्छन, निष्काम प्रेम को भक्ति माना है, तुलसी ने उसी प्रकार ससार के प्रति समता तथा 'सत्य बचन मानस बिमल, कपट रहित करतूति'^{१०} के साथ 'रागरिस' को जीत कर नीति पथ पर चलते हुए राम से प्रीति करने को ही सतों के मतानुसार 'भगति की रीति'^{११} कहा है। भक्ति राम के प्रति निष्काम, अहेतुक प्रेम है, लौकिक विषयों की बात तो जाने ही धौजिय, मुक्ति या वैकुण्ठ की कामना भी भक्ति को मलिन करती है,

१ कबीर वाङ्मय खण्ड ३ साखी-१।४

२ विनय पत्रिका १७३।१०

३ कबीर वाङ्मय खण्ड ३, २।१।२

४ वही २।३।१

५ विनय पत्रिका २२६।१२

६ दोहावली २६।२

७ मानस १।२३।१२

८ कबीर वाङ्मय खण्ड ३, २८।१

९ वही २४।११

१० दोहावली ८७, ६४

११ वही ८६

जह लागि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसिदास प्रभु ही सो होहु समिति एक ठाई ।^१

बड़ा कठिन है शरीर के अहंकार या उसके सम्बन्धों की आसक्ति को तोड़ पाना । मैं मेरा, तू तेरा की भावना शरीर को वेदित कर इतनी दृढ़ हो गयी है कि छुड़ाये नहीं छूटती । माया की सूक्ष्म दार्शनिक व्याख्याएँ भले अलग-अलग हो या हार कर उसे अनिवार्य कह दिया जाये, किंतु व्यवहार में उसका सब से प्रकट रूप इसी 'मैं मेरा, तू तेरा' में व्यक्त होता है । अतः कबीर और तुलसी दोनों ने इसी को विनाश का मूल अथवा माया कह दिया है । 'जब लग मैं मैं मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे'^२ 'मोर तोर में सबे बिगूता मोर, तोर मह जर जग सारा'^३ तथा 'मैं, मैं मेरी जिनि करै, मेरी मूल बिनास'^४ यदि कबीर की मायता है, तो तुलसी कहते हैं 'तुलसिदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पावे'^५ तथा 'मैं अरु मोर तोर तैं माया, जेहि बस बीहे जीव निवाया ।'^६ कबीर और तुलसी दोनों यह मानते हैं कि माया के कारण ही जीव अपने स्वरूप को भूल कर विषयासक्त हो दुःख पा रहा है । दोनों माया को राम की शक्ति, त्रिगुणात्मिका और सृष्टिकर्त्री मानते हैं । यह जरूर है कि तुलसी माया के विद्या और अविद्या दो भेद कर विद्या (सीता) के सहारे राम से जुड़ पाना सम्भव मानते हैं, जब कि कबीर ऐसा भेद नहीं करते, सीता की कल्याणमयी भूमिका को स्वीकार नहीं करते । उनके लिए माया एक ही है और उसका सबका परित्याग करना चाहते हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विचारों को दोनों ने माया के प्रमुख अंगों के रूप में स्वीकार किया है और यह भी माना है कि मनुष्य का मन जब तक इन विकारों से क्लृप्त रहता है, तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर पाता है । विषय ग्रस्त के अनुसार आश्रय करने से मनुष्य का सवनाश हो जाता है, यह कबीर और तुलसी दोनों का मत है । 'बाया देवल मन घजा, विषय लहरि फहराइ । मन चाले देवल चले ताका सबस जाइ ।'^७ कबीर के इस

१ विनय पत्रिका १०३।७-८

२ कबीर ग्रन्थावली (मुद्रित) पद ८।२४।३

३ कबीर वाङ्मय १, रमैनी ८४।५ ७

४ वही ३, १२।६१

५ विनय पत्रिका १२०।१०

६ मानस ३।१५।२

७ कबीर वाङ्मय १, १३-२८

कथन के अनुरूप ही तुलसी की उक्ति है, 'विषय बारि मन मीन भिन्न नहि होत कबहुँ नल एक । तारें सहिय विपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ।'^१ कबीर यदि 'मैमता मन' को मार कर ज्ञान के अकृश से वशीभूत करना चाहते हैं, तो तुलसी भी अपने 'मूढ मन' को 'सिखावन' देते रहते हैं कि 'हरि पद विमुख को कभी सुख नहीं मिलता । मनोविजय की साधना कबीर और तुलसी दोनों ने की है, किंतु दोनों का अनुभव यही है कि माया से बंधा हुआ जीव ऐसा प्राय नहीं कर पाता ।

सवाल है जीव को कैसे मुक्ति मिले, इस माया के बंधन से । समस्या और उसके समाहित समाधानों की ओर भक्ति करते हुए कबीर कहते हैं 'बहु बधन से बांधिया एक बिचारा जीव । को बल छूटे आपने, किया छुड़ावे, पीव'^२ अपने बल छूटने का अर्थ है कम, योग, ज्ञान या भक्ति आदि साधनों में से किसी एक का अवलम्बन कर स्वप्रयास से मुक्त होना । इनमें कम को कबीर और तुलसी दोनों गौण सहायक के रूप में ही स्वीकारते हैं । ऊपर दिखाया जा चुका है कि आचरण की पवित्रता तो दोनों के अनुसार 'सतन का अंग' या 'भगति की रीति' के अन्तर्गत ही है । कपनी-करनी की एकता पर दोनों ने समानरूप से बल दिया है । कबीरदास ने यदि कहा है कि 'जैसी मुख तें नीकसी, तैसी चाले चाल । पार-ग्रह निमरा रहे, पल में करे निहाल'^३ तुलसी ने भी इसकी पुष्टि की है, 'जो बछु कहिय, करिय, भवसागर तरिय बल पद जैमे ।'^४ कमपन्न भोग का सिद्धांत भी दोनों को साधारण रूप से मान्य है, जैसा कि जो जन्म करिहै सो तस पइहै राजा राम निमाई'^५ (कबीर) तथा 'काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राना '^६ (तुलसी) से स्पष्ट है । फिर भी दोनों कम का भरोसा नहीं करते, क्योंकि व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों स्तरों पर उन्हें जीवकृत कम अपर्याप्त लगते हैं । व्यवहार की दृष्टि से निरंतर सत्कर्म (पुण्य) करते रहना बड़ा कठिन है, अनचाहे, अनजाने दुष्कर्म (पाप) होते ही रहते हैं । 'कहता कहि गया, गुनता गुणि गया, करणी कठिन अपार'^७ यदि कबीर का

१ विनय पत्रिका १०२।५६

२ बीजक (शु) साधो पृ २११

३ कबीर वाङ्मय ३, १८।२

४ विनय पत्रिका ११८।३

५ कबीर प्रयावली (गुप्त) पद २।४६।२

६ मानस २।६२।४

७ कबीर प्रयावली (गुप्त) पद २।४६।४

अनुभव है, तो तुलसी भी पाते हैं कि सुकृत (पुण्य) के नाखूनो से पाप के जंगल के वक्ष समूहो को काटना असंभव है ।^१ सिद्धान्त की दृष्टि से दोनों की लगता है कि करनेवाला तो वास्तव में परमात्मा ही है, जीव क्या कर सकता है । यदि कबीर का विश्वास है, साईं सो सब होत है, बदे ते कछु नाहि^२ तो तुलसी की धारणा है कि 'मेरी न जाने बनाए मेरे कोटि बसप लौं, राम राखे बनाए बने पल पाउ मैं ।'^३

योग के लिए कबीर के मन में गहरी थकाई है । उनको आरम्भ साधना में (भक्ति भावना में भी) योग का बहुत बड़ा दान है । कुटिलिनी योग तथा शब्द सुरति योग सम्बन्धी उनकी अनेकानेक उक्तियाँ इसके प्रमाणस्वरूप उद्धृत की जा सकती हैं । फिर भी ऐसा लगता है कि बाद में वे योग से कहीं अधिक भक्ति पर निर्भर हो गये थे । वही कबीर योगी और जगम, फीकी उनकी भाषा । रामहि राम रहै ज्यो बातक, निश्चय भक्ति निवासा ।^४ तथा 'हिरदे बपट (हरि) सू नहि साक्षी, कहा भयो जो अनहद नाच्यो^५ जैसी उक्तियों ने आधार पर यह सगत अनुमान किया जा सकता है कि भक्ति रहित योगिक प्रश्रियाओं के प्रति उनकी आस्था नहीं रह गयी थी । 'गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग'^६ का हुवाला देकर कुछ विद्वानों ने तुलसी की योग विरोधी बतान चाहा है । वास्तव में तुलसीदास यहाँ उस अतिरेक का विरोध कर रहे हैं, जो भक्ति को नकारता था । राम भक्ति और रामकथा ने प्रदाता स्वयं शिव को महा-योगी के रूप में तुलसी ने मानस में बार बार मसम्मान चित्रित किया है, 'सकर सहज स्वरूप सभारा । लागि समाधि अखड अपारा'^७ 'हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवश अकाम अभोगी'^८ आदि । ध्यान योग का अत्युच्च अंग है और भक्ति में भी उसका परम समावेश है । तुलसीदास तो प्रभु के ध्यान को अपने लिए वरपक्ष के समान मानते हैं, 'राम नाम दिसि जानकी, लपन दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्याणमय सूरतह तुलसी तोर ।'^९ तुलसीदास भक्ति-

१ विनय पत्रिका ६६।२

२ कबीर वाङ्मय ३, ३८।१२

३ विनय पत्रिका २६१।१।०

४ बीजक (शु०) शब्द दा २६।७।८

५ कबीर व यादवी (शुक्त) पद ४।१७।४

६ कवितावली ७।८४।५

७ मानस १।५८।८

८ वही १।८०।३

९ दोहावली १

अवरोधी योग का सम्मान करते हैं, किन्तु स्वयं योगमार्गी नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, योग न बिराग जप जाग तप त्याग व्रत, तीरथ न धम जान बेद विधि किमि है।^१

ज्ञान के पति कबीर और तुलसी दोनों आत्मावान् हैं, दोनों मानते हैं कि माया के बंधन को छिन्न भिन्न कर देने में ज्ञान समर्थ है। कबीर की अनुभूति है 'सती भाई धाई ग्यान की आधी रे। भ्रम की टाटी सबे उठाणी माया रहे न बाधो।'^२ मानव जीवन की सार्थकता के लिए ज्ञान विचार को अनिवार्य मानने वाले कबीर ने शोभपूर्वक लिखा है, जिहि कुलि पुत्र न ग्यान बिचारी। बाकी विधवा काहे न भद्र 'महतारी'^३ इसी तरह तुलसीदास की भी मान्यता है कि 'भव सभय खेद' को हरने में ज्ञान भी समर्थ है।^४ वे स्वीकारते हैं कि जो ज्ञान मार्ग का निर्विघ्न निर्वाह कर लेता है, 'सो कैवल्य परम पद सहई'^५ लेकिन कबीर और तुलसी दोनों दृढ़तापूर्वक यह भी प्रतिपादित करते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान में भी पूर्ण सुरक्षा नहीं। कबीर की साखियाँ हैं—

‘ग्यानी तौ नीकर भया, माने नाही सक।

इन्दी केरे बसि पडा, भूजे बिसे निसक॥

ग्यानी मूल गँवाइया, आपे भये करता।

बानें ससारी भला, मन मे रहे डरता॥’^६

इसी समानांतर तुलसी ने लिखा है—

‘जि ज्ञान मान बिभस्त तब भव हरिन भगति न आदरी।

ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी॥’^७

तथा—‘सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानु। करन धार बिनु जिमि जल जानू।’^८

कर्म, योग ज्ञान की तुलना में भक्ति अधिक सरल और सुरक्षित है, इसको मानते हुए भी कबीर और तुलसी दोनों यह भी स्वीकारते हैं कि अपने दूत पर

१ कवितावली ७।७।१।१।२

२ कबीर ग्रन्थावली (गुप्त) पद १।१६।१।२

३ वही पद १।१२४।४

४ मानस ७।११५।१३

५ वही ७।११६।२

६ कबीर शाङ्कमय ३, २०।२६ २७

७ मानस ७।१३।छ० १०।११

८ वही २।२७६।५

माया बद्ध जीव भक्ति भी नहीं कर सकता । तक के लिए कोई कह सकता है कि भक्ति का मार 'सुमिरन' करते रहने में भला क्या कठिनाई हो सकती है, किंतु कबीर जानते हैं कि पापिनी माया ने हरि से 'हराम' करने के लिए लगा दी है, 'मुझि कडि यालो कुमति की, कहत न देई राम ।'^१ अतः उनका निष्कर्ष है, 'कबीर कठिनाई छरी, सुमिरता हरि नाम । सूली ऊपर नट बिद्या, गिरे त्र नाही ठाम ।'^२ भक्ति के लिए तो आपा मिटाना पड़ता है, निष्काम होना पड़ता है और विरह ज्वाला से जलना पड़ता है, अतः ससवार की धार पर चलने में समय कोई सूरमा ही भक्ति कर सकता है । कबीर के शब्दों में 'भगति दुहेली राम की नहि कायर का काम । सीस उतारे हाथि सो (तय) लैसी हरि का नाम ।'^३ तुलसीदास भी मानते थे कि 'सब सुख छानि भगति' इतनी दुलभ है, 'जो मुनि कोटि जतन नहीं सहही । जे जप जोग अनल तन दहही ।'^४ उन्होंने भी कहा है 'रघुपति भगति करत कठिनाई । कहत सुगम, करनी अपार, जाने सोइ जेहि बनि आई ।'^५ इस कठोर सत्य के साक्षात्कार से अपने बल से माया के बधन से छूटने का विवक्षित कबीर और तुलसी दोनों को अपने लिए अभहीन लगता है ।

इस स्थिति में एक ही समाधाना घोष रह जाती है कि 'पीव ही कृपा कर जीव की माया के बधन से मुक्त कर दे ।' कबीर और तुलसी दोनों ने प्रभु से इसने लिए विवक्षित प्रायना की है । 'बाबा बरहु कृपा जन मारगि जावो, ज्युं मो बधन छुटे'^६ 'बहे कबीर कारणभय आगे, तुम्हागी कृपा बिना यह बिपति न भागे'^७ यदि कबीर की विनती है, तो तुलसी की विनय भी यही है 'तुलसीदास यह जीव मोह रजु जोइ बाधो सोइ छोरे'^८, 'तुलसीदास प्रभु मोह भूखला छुटिहि तुम्हारे छोरे'^९ 'तुलसीदास हरि कृपा भिटे भ्रम, यह भगैम मन माहीं ।'^{१०}

१ कबीर वाक्य ३, १६।४

२ वही २।२६

३ वही ४५।२४।२६

४ मानस ७।८५।३ ४

५ विनय पत्रिका १६७।१ २

६ कबीर प्रणामसी (मुद्र) पद २।२७।१

७ वही पद ३।२१।५

८ विनय पत्रिका १००।१०

९ वही ११४।१०

१० वही ११६।१०

सूत्रांशो—१७

प्रभु की कृपा किस पर, कब, क्यों, कैसे होगी, यह नहीं कहा जा सकता। वैसे सतों की तो धारणा है कि कृपा सब पर समान रूप से बरस रही है। अभागा जीव अपने ही अभिमान, सम्बल या छलकपट आदि की आवरण के कारण उससे वंचित रह जाता है। सतों का अनुभव है कि जीव जब अपने उपायो की व्यर्थता का अनुभव कर, हार कर, शन कर, दीन होकर, निश्छल भाव से सबसमर्पण कर प्रभु की शरण में जाता है, तब उनकी कृपा उसे समस्त बन्धनों से मुक्त कर अपना लेती है। भक्ति साधना की यह चरम परिणति कबीर और तुलसी दोनों में समान रूप से दृष्टिगोचर होती है।

तुलसीदास की दीनता तो विख्यात है ही, कि तु अक्खड, उग्र, आत्रामन माने जानेवाले कबीर की दीनता उन लोगों को विस्मयकारिणी लग सकती है जो उन्हें केवल क्रांतिकारी के रूप में देखना पसन्द करते हैं। सिद्धांत निरूपित करते हुए कबीर कहते हैं 'दीन गरीब दीन को, नुदर को अभिमान। दुदुर दिल बिप सु भरी, दीन गरीबी राम।' अर्थात् वित्त (दीन) को प्रभु ने गरीबी (दीनता) दी और दूरतर (नुदुर) को अभिमान दिया, दुदुर के दिल में बिप है, तो दीन में हृदय में है राम। जो स्वामी रहित (निगुसावा) है, उसका कोई वास्तविक आश्रय (पापी) नहीं है, वह बह जायेगा, उसी की रक्षा हो सकती है, जो दीन गरीबी के साथ बढगी करता है, निगुसावा बहि जाएगा, जाके पापी नहीं कोई। दीन गरीबी बढगी करता होइ सु होइ।^१ व्यवहार में कबीर अपने को प्रभु का कुत्ता (जिसका प्यार का नाम भोतिया—भोती है) मानते हुए कहते हैं कि मेरे गले में राम की रस्ती पड़ी हुई है वे जिधर खींचते हैं उधर ही जाता हूँ प्रेम से बुरात है तो उनके पास जाता हूँ, दुरदुराते हैं तो हट जाता हूँ, जम रखते हैं बँस रहता हूँ जा देते हैं सो खाना हूँ

'कबीर कुत्ता राम का, भोतिया मेरा नाउँ।

गले राम की जेबडी, जित खँचे तित जाउँ ॥

तो तो करे त बाहुडो, दुर दुर करे तो जाउँ।

ज्यो हरि राखे त्यो रहा, जो दब सो खाउँ ॥'^२

केवल प्रभु के निकट ही नहीं, प्रभु भक्तों के निकट भी कबीर अत्यंत दीन है, उनसे शिष्य हैं, दागानुदास हैं, उनके पावों तले की घाम है, 'कबीर चेरा

१ कबीर वाङ्मय ३, ४१।१२

२ वही ४१।२१

३ वही ११।१४ १५

मत का दासनि का परदास । कबीर ऐसा हूँ रहा ज्यो पावा तलि घास ।'^१

तुलसी भी त्रिपथ का त्याग कर 'राम दुवारे दीन'^२ होकर जा बैठे है । उहे तो लगता है, 'माधव, मो समान जग माही । सब बिधि हीन, मलीन, दीन अति लोन विषय कोउ नाही ।'^३ उनका दृढ़ विश्वास है, 'तुलसी तिलोक तिहूँ काल तो से दीन को । राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को ।'^४ राम भक्तों के समक्ष तुलसी भी कबीर के समान ही विनत हैं । भक्त तो उनके लिए भगवान के समान ही है । धोखे से भी जिसके मुँह से राम नाम निकल जाता है तुलसी अपने चमड़े से उसकी जूती बनाने के लिए तैयार हैं, 'तुलसी जाके बदन तँधोखेउ निकसत राम, ताके पग की पगतरि, मेरे तनु को चाम ।'^५

इसी दीनता ने उन दोनों को यह बोध दिया था कि अपने बल-बूते पर अपना भला करने की चेष्टा में ही बात बिगड़ती चली गयी है । अपनी अक्षमता की निष्कपट स्वीकृति है कबीर के इन शब्दों में 'ना कछु किया न करि सका, ना करने जोग सरीर'^६ जिसकी और घनीभूत वेदना की प्रतिकृति सी लगती है तुलसी की यह पक्ति, 'कियो न कछु, करिबो न कछु कहियो न कछु मरिबोई रहो है ।'^७ यदि कबीर का अनुभव है कि राम की सहायता के बिना ऊपर उठने के लिए उन्होंने जिस-जिस ढाल पर पाँव रखा, (जिस जिस साधन का अवलंब ग्रहण किया) वही वही ढाल झुक गयी (वे सारे साधन व्यर्थ हो गये) 'कबीर करनी क्या करे, जे राम न करे सहाइ । जिहि जिहि ढाली पग धरे, सोई नइ नइ जाइ ।'^८ तो तुलसी ने भी यही पाया है कि 'बाप आपने करत मेरी घनी घटि गई ।'^९ इसी स्थिति में जैसे कबीर कह उठे है 'कहे कबीर सुनहुँ रे सतो थकित भया मैं हारपा'^{१०} वैसे ही तुलसी ने गुहार लगायी है, 'हों हारपो करि जतन विविध बिधि ।'^{११}

१ कबीर वाङ्मय ४१।१३

२ दोहावली ६६

३ विनय पत्रिका ११४ (१ २)

४ वही ८।६१०

५ वैराग्य सदीपनी ३७

६ कबीर वाङ्मय ३,३८।१

७ कवितावली ७।६१।४

८ कबीर वाङ्मय ३,३८।१०

९ विनय पत्रिका २५२।१

१० कबीर ग्रन्थावली (गुप्त) पद ३।१४।१०

११ विनय पत्रिका ८६।७

जिस तरह कबीर इस भ्रम तक पहुँचे हैं कि जिस दिन और कोई सहारा, भरोसा नहीं रह जाता उसी दिन राम की सहायता मिलती है, 'जा दिन तेरे कोई नाही तर दिन राम सहार्ई'^१ उसी तरह तुलसीदास भी यह समझ गये हैं कि राम को छोड़ कर औरा की आशा, विश्वास या भरोसा जीवन की जड़ता मात्र है और इसे दूर करने की प्रायना भी उ होने राम से ही की है, 'यह बिनती रघुबीर गुसाईं और आस बिस्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई ।'^२

जिस प्रकार निस्साधन होकर भव भय से डरे हुए कबीर प्रभु की शरण में आये हैं, 'कहा करो' कैसे तिरा, भी जल अति भारी। तुम्ह सरनागति केशवा, राखि राखि मुरारी'^३, 'बहे कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी। इत भँभीत डरी जम दूतनि आये सरनि तुम्हारो'^४, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी उनकी शरण गही है, 'अब रघुनाथ सरन आयो जन भव भय-बिक्ल डरघो ।'^५ 'मूढ मारि हिय हारि के हित हेरि हहरि अब चरन सरन सकि' आयो ।'^६ शरण ग्रहण करते समय दोनों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रभु अब तुम्हें छोड़कर हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तुम्हारा है और एक मात्र तुम हमारे हो। इसे ही सर्व समर्पण कहते हैं, जिसके बिना शरणागति नहीं संभवती।

अपने को पूर्णतः निःस्व कर प्रभु को समर्पित कर देने की कबीर की यह निश्चल सरल बाणी समूचे हिन्दी भक्ति साहित्य में बजोड़ है—

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सा तरा ।

तरा तुझ को सोपता क्या लाने है मेरा ॥^७

इसी तरह मन, बचन, कर्म से राम के होकर, 'तुम ही सब मेरे प्रभु गुह मातु पिते हो'^८ तथा 'जानकी-जीवन की बलि जैही' कहते हुए अपना सारा

१ कबीर प्र यावली (गुप्त) पृ १।१२१।२

२ विनय पत्रिका १०३।१-२

३ कबीर प्र यावली (गुप्त) पृ २।२६।१ २

४ वही (गुप्त) पद ४।५।७ ८

५ विनय पत्रिका ६१।८

६ वही २७६।१०

७ कबीर वाङ्मय ३, ११।३

८ रघुनाथली ७।७६।१

९ विनय पत्रिका २७०।६

दायित्व तुलसी ने प्रभु को सौंप दिया है, 'यह छरभार ताहि तुलसी जग जावो दास कहैं'।^१

प्रभु से नाता जोड़ कर उनकी शरण ले लेने पर स्वभावतः कबीर और तुलसी दोनों यह आश्वासन चाहते हैं कि प्रभु ने उन्हें अपना लिया। प्रभु विरह की तीव्र अनुभूति में छटपटाते उन दोनों भक्तों में प्रभु के साक्षात्कार का, उनकी लीला में अंश ग्रहण करने का चाव बढ़ता चला जाता है। नातुर होकर कबीर कह उठते हैं कि तुम्हारी शरण लेने पर भी तुमने किस प्रकार मुझे ग्रहण किया कि मुझमें विरह की ज्वाला और मग्नता उठी है। धूप (सासारिक दुःख-कष्टों) से झुलसा हुआ प्राणी वृक्ष (प्रभु) की छाया में शान्ति के लिए आता है, लेकिन यदि तरुवर से भी ज्वाला निकले तो कोई कहा जावे? जलते हुए जंगल (ससार) में भाग कर जल (प्रेमाभक्ति) की शीतलता के इच्छुक की यदि जल में भी (प्रभु विरह की) अग्नि से दग्ध होना पड़े, तब तो कोई दूसरा उपाय नहीं। है तारण-तरण देव, मैं और किसी दूसरे को नहीं मानता, तुम्हारी शरण आया हूँ तुम्हीं मुझे अपना कर कृपा करोगे। यह पूरा पद अत्यन्त मार्मिक है

‘गोव्यदे तुम्हये दरपो भारी ।

सरनाई आयो, क्यूँ रहिय, यहू कौन बात तुम्हारी ॥देक॥

धूप दासते छाह सकाई, मति तरवर सचु पाकैं ।

तरवर माहै ज्वाला निकसे, तो क्या सेह बुसाकैं ॥

जे बन जले ॥ जल को धावे, मत जल सीतल होई ।

जल ही माही अग्नि जो निकसे, और न दूजा कोई ॥

तारण तिरण, तिरण तू तारण और न दूजा जानू ।

कहै कबीर सरनाई आयो, आन देव नहीं मानू ॥’^२

तुलसीदास ने भी 'बारक कहिये कृपातु । तुलसीदास मेरो'^३ जैसी विनम्र प्रार्थना तथा 'सील सिंधु डोल तुलसी की बार भई है'^४, जैसे शिष्ट उलाहनों से काम बनता न देख कर प्रभु के द्वार पर धरना देकर मग्नता में पड़ कर प्रभु से प्रकट नहीं तो मन में ही अपनाये जाने का बाल हठ किया है ।

१ विनय पत्रिका १०४।१-८

२ कबीर ग्रन्थावली (मुद्रित) पृष्ठ १।१११

३ विनय पत्रिका ७८।१२

४ वही १८०-१८

‘प्रन करि हो हठि आजु तैं राम द्वार परयो हो ।

‘तू मेरो’ यह धिन कहे उठिहौं न जनम भरि प्रभु की सौं करि निबरयो हो ।

दे दे धक्का जम भट थके, टारे न टरयो हो ।

उदर दुसह सासति सही, बहु बार जनमि जग, नरक निदरि निबरयो हो ।

हो मचला लै छाडिहो जेहि लागि अरयो हो ।

तुम दयालु बनिहै दिए बलि, बिलब न कीजिए जात गलानि गरयो हो ।

प्रगट कहत जो सकुचिए, अपराध भरयो हो ।

सो मन मे अपनाइए तुलसिहि कृपा करि, बलि बिलोबि हहरयो हो ।’^१

कबीर और तुलसी दोनों को प्रभु विरह की मम-तुद वेदना के कारण मृशु आसन्न लगती है, इसीलिए दोनों का आत्मा आपस है कि प्रभु अब शीघ्र दशन दो । कबीर की बिलस विरहिणी की बातें उक्ति है ‘विरहिन ऊठे भी पड़े, दरसन कारनि राम । मुवा पीछे देखुगे, सो दरसन किहि काम ।’^२ इसी तरह तुलसी की विरह विह्वल प्रायना है, ‘कृपा सिंधु, सुजान, रघुबर, प्रनत-भारति हरन । दरस आस पिमास तुलसीदास चाहत मन ।’^३

यह ठीक है कि वास्ता भाव के उपासक कबीर जहाँ अपने प्रियतम से ‘एकमेक’ होकर प्रेम क्रीडा करना चाहते हैं, वहाँ दास्य भाव के माध्यम तुलसी प्रभु की क्रीडा के उपकरण सेवक बनकर हो स-तुष्ट हैं । दोनों का अधिकार अलग अलग है । कबीर की मान भारी बिनती है, ‘बाह्या आव हमारे प्रेह रे । तुम्ह बिन दुखिया देह रे । सब की कहै तुम्हारी नारी भो को इहै अवेह रे । एक मेक ह्वै सेज न सोये तब लग कैसा नेह रे ।’^४ प्रभु प्रिया का मनोराज्य है कबीर के शब्दों में, ‘वै दिन कब आवेंगे माइ । जा कारनि हम देह धरी है मिलिबी अगि लगाइ ॥ हौं जानू जे हिलमिल खेलू तन मन प्रान समाइ । या कामना करो परपूरन समरथ ही राम राइ ।’^५ मर्यादावादी तुलसीदास अपने जी की बात प्रभु को बताते हुए उनसे यही चाहते हैं, ‘सो कीजै, जेहि भाति छाडि छल द्वार परो गुन गावो’^६ यदि वे प्रभु की सीला के क्षुद्र सहषर-अनुषर

१ विनय पत्रिका २६७

२ कबीर वाङ्मय ३, ३।७

३ विनय पत्रिका २१८।८ १०

४ कबीर प्र-वावली (गुप्त) पद ५।८।१ ४

५ वही पद ५।७।१ ४

६ विनय पत्रिका २३२।८

बन सकें, तो व वृत्तकृत्य हो जायेंगे। तुलसी जैसे विनम्र सेवक की लालसा यही हो सकती है, 'खेलिये को घग, मृग तरु किंकर ह्वै रावगे राम हो रहि हो। यहि नाते करकह सचु पैहो, या बिनु परम पदहुँ दुख दहिही।'^१

धन्य भाग्य थे कबीर तुलसी के, दोनों की कामना प्रभु ने पूर्ण की थी। कबीर के घर राजा राम पति के रूप में पधारें, अविनाशी पुरुष से विवाह^२ के बाद कृतज्ञ और उत्फुल्ल कबीर ने इसका सारा श्रेय श्री राम को देते हुए कहा, 'हमहि कहा, यह तुमहि बडाई। कहे कबीर मैं कछु न कीहा। सखी सुहाग राम मोहि दीहा।'^३ प्रियतम के मन से मन मिला देने के बाद सुख सागर को प्राप्त कर कबीर अमर हो गये, उनकी सीधी घोषणा है, 'हरि मरिहै तो हमहुँ मरिहैं। हरि न मरे हम बाहे कु मरिहैं। कहे कबीर मन मनहि मिलावा। अमर भये सुख सागर पावा।'^४ प्रेमाद्वैत की स्थिति में पहुँच कर कबीर को लगता है 'अब मन रामहि ह्वै रहा, सीस नवावो काहि।'^५

तुलसी की प्रायना सुनकर उ हे कम के कठिन ब धन से 'आरत अनाथ-नाथ कौसल पाल कृपाल' ने छुड़ा कर अपना लिया था, 'सो तुलसी कियो आपनो रघुबीर गरीब निवाज।'^६ उन्होंने गदगद स्वर में स्वीकारा कि यद्यपि तीनो लोको और तीनो कालो में तुलसी के सदृश कोई कुटिल और मदमति खल-तिलक नहीं हुआ तथापि प्रभु ने करुणा के वशावर्ती हो, 'नाम की कामि पहिचानि जन आपनो प्रसन कलि ब्याल राखो सरन सोक।'^७ तुलसी की विनय पत्रिका पर प्रभु की स्वीकृति सूचक सही पड़ी तो अनाथ तुलसी की सब भाति बात बन गयी, 'मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है।'^८ श्री राम की शक्ति से शक्तिमान होकर तुलसीदास ने कलिकाल तक को फटकार कर कह दिया कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं राम का सेवक हूँ, यह समझ कर ही मुझ पर जोर जबरदस्ती करने की बात सोचना, परिणाम में तुम्ह

१ विनय पत्रिका २३१।५६

२ कबीर ग्रन्थावली (गुप्त) पद ११

३ वही पद १।२।५-६

४ कबीर ग्रन्थावली (गुप्त) पद १।४३।५६

५ कबीर वाङ्मय ३, २।८

६ विनय पत्रिका ७६।७ ८ तथा १६१।१८

७ वही १०६।१२

८ वही २७६।६

ही पछताना होगा, मैं तुमसे नहीं डरूँगा, 'मोको न सेनो न देनो कछु बलि, भूलि न रावरी और बितैंहो । जानि के जोर करो परिनाम तुम्ह पछितैंहो पे मैं न भितैंहो ।'^१ जो प्रभु एक बार प्रणाम करने पर अपने भक्त को सब प्राणिमा स अभय कर देते हैं, उन्हीं का सेवक कह सक्ता है, 'तुनसिदास रघुवीर-बाहुबल सदा अभय काहू न डरे ।'^२

केवल साधना के क्षेत्र में नहीं, जगत व्यवहार के क्षेत्र में भी कबीर-तुलसी की दृष्टि बहुत मिलती जुलती है। दोनों जगत् की बाहरी बमब-दमब से प्रभावित नहीं होते। दोनों को लगता है कि 'राम को भूल कर इस जगत् के प्रति अनुरक्ति होना अपने वास्तविक लक्ष्य से भटकना है। 'कबीर काजल केरी कोठरी तैसा यह ससार'^३ यान कर सबको सचेत करते हैं कि इसमें प्रवेश कर वही निष्कलक रह सक्ता है, जो राम का आश्रित हो, 'काजल केरी कोठरी, कागज ही का कोट । बलिहारी ता दास नी जो रहे राम की ओट ।'^४ तुलसीदास भी इस ससार को कपट आगार मानते हैं और हरि के बल पर ही इस निस्सार ससार से आबद्ध न होने का भरोसा रखते हैं, 'मैं तोहि अब जान्यो ससार । बाधि न सकहि मोहि हरि के बल प्रगट कपट आगार । देखत ही बमनीय, कछु नाहिन पुनि किए बिचार । 'ज्यो बंदी तह मध्य निहारत कबहुं न निक्सत सार ।'^५

ऐसी मायता का परिणाम यही हो सक्ता था कि कबीर-तुलसी भौतिक दृष्टि से सफलता पर नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से मानव जीवन की चरित्राधता पर बल देते। मध्यकाल में भौतिक सफलता का चरमोत्कर्ष समृद्ध और शक्तिशाली राजा होना ही माना जाता था। कबीर तुलसी दोनों ने भक्तिहीन राजा की तुलना में नि स्व भक्त के जीवन को श्रेष्ठ ठहराया है। कबीर की स्पष्टोक्ति है, 'अब खब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज । भक्ति महातम ना तुले ई सभ कोने काज ।'^६ 'हैं मे बाहन सघन घन, छत्र घुजा फहराई । ता सुख तैं भिब्या भली

१ कवितावली ७।१०२।२-३

२ विनय पत्रिका १३७।१२

३ कबीर वाङ्मय ३, २६।१८

४ वही २८।१२

५ विनय पत्रिका १८८।१४

६ बीजक (शुक) वा २२८

हरि गुमिरत निज जाइ ।^१ तुलसीदास भी इसी मत के हैं, उनका प्रसिद्ध सर्वथा है—

‘राज सुरस पचासन को विधि के कर को जो पटो लिखि पाए ।

पूत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुदरता रति को मग नाए ॥

सपति सिद्धि सबे तुलसी, मन की मनसा चितवैं चित लाए ।

जानकी जीवन जाने बिना जग ऐसेऊ जीव न जीव बहाए ॥^२

यह भी लक्षितव्य है कि विषयभक्तों के सासारिक जीवन की धिक्कारने का अर्थ यह नहीं है कि कबीर-तुलसी जग जीवन को सर्वथा निराशापूर्ण और दुःखमय मानते थे । उन दोनों ने इस बात पर बल दिया है कि मरने के बाद के स्वर्ग बंकुट आदि के लोभ से नहीं, भक्तों का आनन्दमय जगजीवन भला लगने के कारण वे अपने जीवन को उसी प्रकार ढालना चाहते हैं । कबीर को इस जीवन का यही दिन श्रेष्ठ लगता है, जिस दिन उन्हें कोई सच्चा सत मिलता है, जिसका आनिगन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ‘कबीर सोई दिन भला, जा दिन सत मिलाहि । अक भर भरि भेंटिए, पाप मरीरो जाहि ।’^३ राम का भक्त कबीर के भा को भाता है, क्योंकि वह आतुर नहीं होता, उमक मन में मत्थ, सन्तोष और धैर्य होता है, उस काम, क्रोध और लृप्ता नहीं जलाती, वह आनन्द से प्रफुल्लित हो गोविंद का गुण गाता है, उस परनिष्ठा नहीं भाती, वह असत्य नहीं बोलता, वह काल की कल्पना को मिटाकर प्रभु के चरणों में चित्त लगाता है, दुविधा छोड़कर वह सदा समदृष्टि और शीतल रहता है । कबीर का मत सम्बन्धी आदर्श इस पद में मूल हो उठा है—

राम भजे सो जाणिये, जाके आतुर नाही ।

सम, सतोष लीये रहे, धीरज मन माही ॥ टेक ॥

जन को काम क्रोध व्यापे नहीं, त्रिपला न जरावै ।

प्रफुलित आनंद में गोव्यद गुण गावै ॥

जन को पर निष्ठा भावे नहीं, अरु असति न भावे ।

काल कल्पना भेंटि करि, चरनू चित राखे ॥

जन सम द्रिष्टि शीतल सदा दुविधा नहीं आवे ।

कहै कबीर ता दास सू मेरा मन माने ॥^४

१ कबीर वाङ्मय ३, ३०१४

२ कवितावली ७१४५

३ कबीर वाङ्मय ३, २८१६

४ कबीर प्रभावली (गुप्त) पृष्ठ ६१२

इही सता की रहनी का अनुकरण करने का फलस्वरूप इसी दुःख दग्ध ससार में, इसी जगज्जीवन में कबीरदास को परमानन्दस्वरूप प्रभु मिले थे और उनका मन आनन्द से भर उठा था, 'कहे कबीर भनि भया अनन्द । जग जीवन मिलियो परमानन्द ।'^१

'सत मिलन सम सुख जग नाही'^२ मानने वाले तुलसीदास ने भी डके की चाट पर कहा था, कोन जाने कोन नरक जायेगा, कोन स्वर्ग, कोन बैकुण्ठ, मरने के बाद क्या होगा, इसे कोन सोचता है, मुझे तो राम के सेवका का इसी जग का जीवन बहुत अच्छा लगता है, 'को जाने को जैहै जमपुर, को सुरपुर परधाम को तुलसिहि बहुत भलो लागत जगजीवन राम गुलाम को ।'^३ राम की भक्ति और सती की सगति न उनके भवत्वास को नष्ट कर उन्हें यह बताया था कि यह अविचारित रमणीय ससार वास्तव में बहुत भयंकर है, किन्तु समता, सतोष, दया और विवेक से यह व्यवहार में सुखकारी हो जाता है

'अनविचार रमणीय सदा, ससार भयंकर भारी ।

सम, सतोष, दया विवेक तैं व्यवहारी सुखकारी ॥

तुलसिदास सब विधि प्रपन्न जग जदपि झूठ श्रुति गावे ।

रघुपति भगति सत सगति बिनु का भवत्वास नसावे ॥'^४

अतः तुलसीदास का स्वाभाविक मनोराज्य है, श्री राम की कृपा से सत स्वभाव को अपनाने का, जिसके पुण्य प्रभाव से वे यथालाभ सन्तुष्ट रहेंगे, किसी से कुछ नहीं माँगेंगे, निरन्तर परहित करेंगे, मन, क्रम, वाणी की एकता निभायेंगे, दुःसह कठोर वचन की आग से नहीं जलेंगे, अहंकार त्याग कर मन को सम और शीतल रखेंगे, दूसरों के गुण कहेंगे, दोष नहीं, देह की चिन्ता छोड़ कर समबुद्धि से सुख दुःख सहेंगे और इस पथ पर रह कर अविचल हरि भक्ति प्राप्त करेंगे

'क्यहुँक ही यहि रहनि रहौंगो ।

श्री रघुनाथ-कृपालु कृपातैं सत सुभाव गहींगो ॥

यथा लाभ सतोष सदा बाहू सो नछु न चहींगो ।

परहित निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहींगो ॥

१ कबीर प्र पावली ११।५।५

२ मानस ७।१२१।१३

३ विनय पत्रिका १५५।६-१०

४ वही १२१।७ १०

पश्य उचन अति दुसह सखन सुनि तेहि पावक न दहीगो ।
बिगतमान, सम सीतल मन, पर-गुन, नहि दोष कहौगो ॥
परिहरि देह जनित चिता दुख सुख सम बुद्धि सहौगो ।
तुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहौगो ।'^१

कबीर और तुलसी दोनों अनासक्त भाव से समाज में ही रहे थे, वनवासी नहीं हो गये थे । कबीर यदि उन लोगों में से थे, जिन्होंने घर और वन को समान कर लिया था 'घर बन तत सम जिनि कीया'^२ तो तुलसी भी घर और वन के आकर्षण से हटकर 'राम प्रेम पुर' के निवासी थे 'तुलसी घर वन बीच ही राम प्रेमपुर छाई ।'^३ गुण अपने में और दोष दूसरों में बतानेवाली सांसारिक मानसिकता से भिन्न दोनों की धारणा थी कि गुण तो सब राम के हैं और दोष मेरे हैं, 'करता केरे बहुत गुन, अवगुन कोई नाहि । जे दिस खोजो, आपनो सब औगुन मुझ माहि'^४ यदि कबीर की साखी है, तो तुलसी का दोहा है, 'निज रूपन, गुन राम के, समझे तुलसीदास । होय भलो कलिकाल हू उभय लोक अनयास ।'^५ गुणकृत अहंकार से बचना और दुर्गुणकृत दोषों से जूझ कर उनसे मुक्त होना, इसी दृष्टि के द्वारा संभव है । कबीर और तुलसी दोनों उन धर्म-शास्त्रियों से अलग हैं, जो छोटे छोटे पापों के लिए भी बड़े बड़े प्रायश्चित्त बताते रहते हैं । पाप न हों, इसके लिए भले भय प्रदर्शन कुछ लाभदायक हो, किन्तु पाप हो जाने के बाद उसका हीवा खड़ा करना साधक में कूठाई भर कर उसे निराश करना ही है । कबीर तुलसी राम की कृपाश्रुता का भरोसा देकर बीती की बिसार कर आगे की सुधि लेने की कहते हैं, 'कबीर भूलि बिगाडियाँ, (तू) ना करि भला चित्त । साहिब गरबा चाहिए नफर बिगाडे नित्त ।'^६ अज्ञानवश दास से तो बात बिगड़ती ही है, पर गौरवशाली स्वामी उसे सुधार लेता है, अतः हताश मत हो । यही मत तुलसी का भी है, 'बिगरी जनम अनेक की, सुधरे अबही आजु हाहि रामनो, नाम जपु, तुलसी तजि कुसमाज ।'^७ यह

१ दिनय पत्रिका १७२

२ कबीर ग्रन्थावली (गुप्त) पद ५।१।३

३ दोहावली २५६

४ कबीर वाङ्मय ३, ५६।३

५ दोहावली ७७

६ कबीर वाङ्मय ३, ५६।२

७ दोहावली २२

विस्तारपूर्वक दिखाया जा सकता है कि कबीर और तुलसी दोनों ने यह भाषा-सन दिया है कि श्रद्धा विश्वासपूर्वक निष्पट एवं अनय भाव से राम का भरोसा करने वालों का जीवन काम-त्रोध आदि विचारों तथा सशम, निराशा आदि निषेधक वृत्तियों के उत्पीड़न से मुक्त हो आनन्दमय हो जायेगा।

कबीर और तुलसी दोनों ने अपने समय के समाज में व्याप्त विषमता, अनाचार, अत्याचार और पाखण्ड का निरोध किया था। यह जरूर है कि कबीर का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक एवं स्वर अधिक उग्र है। हिन्दू-मुसलमान दोनों समाजों की विकृतियों पर उन्होंने प्रहार किया था। जहाँ हिन्दुओं में व्याप्त छुआछूत, जातिभेद, धर्ममार्गी अतिचार आदि का उन्होंने खंडन किया था, वही मुसलमानों की हिंसा और हठवादिता की भत्सना की थी। तुलसीदास ने हिन्दू मुसलमान का नाम नहीं लिया है। कबीर की ही तरह भक्ति का उनका सन्देश भी सावभौम है। इस क्षेत्र में उन्होंने भी जाति पंक्ति या छुआछूत को अस्वीकारा है, किंतु समाज संगठन की दृष्टि से वे वर्णाश्रम का उस उदाररूप का समर्थन करते हैं, जिसमें राम के प्रताप से विषमता नहीं रह गयी थी। गरीबी के प्रति कबीर तुलसी दोनों की अकृत्रिम सहानुभूति थी। दोनों खुद गरीबी के शिकार थे। यदि कबीर ने पीछा के साथ कहा है कि 'निधन आदर कोई न देई' तो तुलसी का अनुभव है कि 'नहिं दरिद्र सम दुख जग माही।' नारी के प्रति दोनों की उक्तियाँ को वास्तव में कामिनी या काम के प्रति मानना चाहिए। पुरुष साधक के रूप में काम का उल्लेख नारी के द्वारा होने के कारण काम के प्रति दोनों का रोष नारी पर ही उतरा है। इस क्षेत्र में कबीर तुलसी से कहीं अधिक कटु हैं। कबीर की एक बड़ी सीमा यह है कि वे समाज का समन्वित आदर्श रूप नहीं उभार पाये हैं, मुक्तकों के रूप में कथित उनकी विघ्नायक उक्तियाँ प्रायः व्यक्ति परक हैं। तुलसी ने रामकथा के माध्यम से परिवार, समाज, राज्य की उज्ज्वल छवियाँ भी दी हैं। नारी के विविध रूपों को बड़ी सहृदयता और सहानुभूति के साथ अंकित किया है। रामराज्य की उनकी कल्पना भारतीय समाज का आदर्श है। मेरा विश्वास है कि कबीरदास भी यदि आदर्श समाज का विस्तृत रूप अंकित करते, तो वह तुलसी के रामराज्य से मिलता-जुलता होता। कबीर भी ऐसा ही समाज चाहते थे, जिसमें कोई दरिद्र, दुखी, दीन, अगुध और लक्षणहीन न हो, सब सुन्दर, नीरोग, गुणज्ञ,

ज्ञानी और कृतज्ञ हो, सर्वोपरि 'राम भगति खत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ।'^१

कबीर और तुलसी भक्तिरूपी एक ही मूल की दो शाखाएँ हैं । दोनों में निश्चय ही अपनी अपनी विशिष्टताएँ हैं, जिन्हें कोई चाहे तो भिन्नताएँ कह ले, पर उनके आधार पर उनके मूलभूत साम्य को नकारना गहरी भ्रान्ति को प्रसारित करना है । कबीर की वाणी ऐसे लोगों को सचेत कर रहा है 'मूल यहै ते काम है, तैं भक्त मम भुलाए ।'^२

१ मानस ७।२१।४

२ कबीर बीजक (शुक्) साखी दा ६०।१

तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ की विनय भावना

विनय भावना का यहाँ अर्थ है, भगवान से विनय या प्रार्थना करने में निहित मनोभाव ! इसमें सदेह नहीं कि तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ दोनों उच्चकोटि के भक्त और कवि थे । दोनों ने व्यक्तिगत रूप से अपने मन की भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रभु से अनेकानेक प्रार्थनाएँ की हैं जो साधना और काव्य दोनों क्षेत्रों में बहुप्रतिष्ठित हैं । प्रार्थना के द्वारा भक्त भगवान से अपना सौधा सवध जोड़ता है । व्यक्ति जैसा होता है, उसकी प्रार्थनाएँ वैसी ही होती हैं अतः तुलसी और रवीन्द्रनाथ के विनय काव्य का विवेचन करने के लिए दोनों की भूमिकाओं पर थोड़ा विचार कर लेना लाभदायक होगा ।

तुलसी भूलतः और मुख्यतः भक्त थे, काव्य उनके लिए अपने मन में उठते वाले भक्ति भावों को छंदों लयों में बाँधकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर पाने का साधन मात्र था । जबकि रवीन्द्रनाथ मूलतः और मुख्यतः कवि थे, काव्य उनका साध्य था, अपने मन में उठते रहने वाले असंख्य भावों विचारों को तदनुकूल भाषा छंद शिल्प में अभिव्यक्त कर पाना उनकी प्राथमिक चरितायता थी । तुलसी 'निज गिरा पावन करन कारन' अपनी वाणियों को पवित्र करने के लिए अपार रामचरित का गान करते थे, जीवन भर यही करते रहे अपने को साधन हीन मान कर प्रभु की कृपा की याचना के लिए विनय के पद रचते रहे । रवीन्द्रनाथ के साठ-पैंसठ वर्ष के कवि-जीवन में कुल दस बारह वर्षों का काव्य-खंड ऐसा है जबकि भगवत्प्रेम उनकी काव्य सजना का प्रमुख प्रेरक तत्त्व रहा है, अथवा प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय प्रेम एवं कल्याण से ही मुख्यतः अभिप्रेरित होकर वे काव्य-रचना करते रहे । तुलसी के लिए भक्ति ही सब कुछ है, राम से जुड़ना ही उनके लिए चरम पुरुषार्थ है, अन्यो से भी वे राम के माध्यम से ही जुड़ना चाहते हैं, 'नाते नेह राम के मनियत सुदूढ़ सुसंय जहाँ लो' । रवीन्द्रनाथ में समार को त्याग कर प्रभु से जुड़ने का आग्रह नहीं है, प्रभु को अपना चिर साथी मानकर भी उनकी कामना यही है कि मर्त्य के बंधन तो नष्ट हो किंतु यह

विराट विश्व अपनी भुजाएँ पसार कर उन्हें अपना ले 'विराट बाहु मेलि लय' । उन्हें बराबर लगता रहा 'स्थले जले तोरे आछे आह्वान, आह्वान लोकालये' । घरती और सागर में, नगरो और गावो में उनकी पुकार है, जिसे वे अनसुना नहीं कर सकत । इसका मतलब यह है कि रवीन्द्र की तुलना में तुलसी की भक्ति अधिक सादर और एको-मुख है । भक्ति के अतगत् तुलसी का मुख्य भाव दास्य है जबकि रवीन्द्रनाथ को किसी परंपरागत भक्ति भाव में सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता । उनमें दास्य भी है, सख्य भी है और माधुर्य भी—और इन सबके परे अदम्य वैचित्र्य भी । इसीलिए तुलसी मर्यादा के प्रति बहुत जागरूक है, दैन्य ही उनका मुख्य सबल है । उनका मनोराज्य भी मुक्ति पाने का नहीं 'जनम जनम रति रामपद' का वरदान पाने का है, प्रभु की लीला का उपकरण बनकर रहने का है जिसके बिना परम पद प्राप्त करके भी वे दुखी रहेंगे, 'खिलिबे को घग मृग, तब विकर है, रावरो राम ही रहिहौ, यहि नाते नरकहु सचु पैहो या बिनु परम पदहु दुख दहिहौ ।' रवीन्द्रनाथ में मर्यादा अतर्निहित है, लीला का रसविलास उभर आया है, अपने प्राणसखा बधु के साथ सूफानी रात में अभिसार की कामना उनके मन में जागती है, द्वार पर वसत के आगमन पर उन्हें लगता है उनके 'सुन्दर बल्लभ कात' उन्हें गभीर स्वर में पुकार रहे हैं । सूखी मुक्ति उन्हें भी नहीं चाहिए, उनकी साध है—मेरे जीवन में प्रभु के आनंद का महा संगीत बज उठे, 'एई मोर साध येन ए जीवन माझे, तब आनंद महा मगीत बाजे ।' पतित रवीन्द्रनाथ में दैन्य का वातर स्वर अपेक्षाकृत रूप से कम है, विरह की आत्ति तो है किंतु आत्मावमानना नहीं है ।

तुलसी और रवीन्द्र दोनों ही व्यक्तिगत प्रायनामों में भी लोकमंगल को नहीं भूलते । दुरित दारिद्र्य और दुख के दुसह क्लृप्ताप से तपी हुई दुनिया को मोद और मगन से पूरा करने की प्रायना । तुलसी ने की और अपनी आस्था के महारे यह मान लिया कि आत्तों की पीडा दूर करने वाले प्रभु ने वरणावारि से पृथ्वी को सींच कर रामराज्य की स्थापना कर दी और इस प्रकार पुण्य की हारतो हुई सना जीन गयी । 'ममरथ बडो सुजान सुसाहिब सुहृत् सो हारत बितई है, सुजन सुभाव सराहन सादर अनायास सांसति बितई है ।' रवीन्द्रनाथ ने भी हिंसा से उन्मत्त हिन्दू निष्ठुर दृढ़ में रत, मोम व बछन में जकटी घोर कृटिन पथ पर चलने वाली पृथ्वी के वातर प्राणियों की ओर से प्रार्थना की थी कि हे वरणापत, प्रेम-पथ की पिलावर सबका प्राण बरा घरती को बल्लभ-पद करो, 'मान ह, मुस ह, ह अनन पुण्य, वरणापत घरती तब बर बरन मृग्य । किनु तुलसी की तरफ उनका लिए यह भाव होता अर्धमय है कि घरती पर राम

राज्य आ गया। उनका आधुनिक मन क्रूर यथाय की इतनी उपेक्षा भावलीक में भी नहीं कर सका। चारों तरफ प्रतिवारहीन शक्ति व अपराधा के कारण तरुणों को पत्थरों पर माथा पटक मरते देख वे सबको क्षमा करने, सबको प्यार करने का उपदेश स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, उल्टे प्रभु से ही पूछ बैठते हैं कि जो तुम्हारी वायु को विषाक्त बना रहे हैं, तुम्हारे प्रकाश को बुझा रहे हैं, तुमने क्या उनको क्षमा कर दिया है, तुमने क्या उनको भी प्यार किया है, 'जाहारा तोमार विपाइछे वायु, निभाइछे तथ आलो, तुमि कि तादेर क्षमा करियाछो, तुमि कि बेसोछो भालो?' तुलसी और रवीन्द्र के बीच बाल का जो व्यवधान है, यथार्थवादी सामाजिक चिंतन के कारण जो पायबन्ध आ गया है, वह इस प्रश्न में स्पष्ट परिलक्षित होता है।

तुलसीदास की विनय भावना में प्रभुनिभरता बहुत अधिक है। शिशु जिस प्रकार पूणत माता पिता पर अवलम्बित रहता है, उसी तरह तुलसीदास भी प्रभु पर आश्रित रहते हैं, 'तुलसी सुखी निसोच राज ज्यो बालक माय बबा के'। व्यक्तिगत या सामाजिक, भौतिक या आध्यात्मिक सकट आने पर वे प्रभु से ही रक्षा करने की गुहार लगाते हैं, दीन होकर जेही की कृपा की बाट जोहते रहते हैं, 'नाथ कृपा की हो पथ चितवन दीन हो दिन राति, होइछो केहि काल दीनदयालु जानि न जाति।' रवीन्द्रनाथ भी प्रभुनिभर हैं किंतु उनकी भूमिका बसक पुत्र या सहयोगी सखा की सी है, असहाय शिशु की सी नहीं। इसीलिए उनकी प्रार्थना यह नहीं है कि हे प्रभु विपत्ति में मेरी रक्षा करो, उनकी प्रार्थना उस शक्ति की प्राप्ति करने की है जिसके सहारे वे विपत्ति से डरें नहीं, दुःखताप को जीत सकें, भले ही किसी दूसरे की सहायता न मिले, अपना बल अटूट रहे, प्रवर्धित होने पर भी मन में विकृति न आ पाये, 'सहाय मोर ना यदि जुटे जे निजेर बल ना जेन टूटे, ससारेते घटिसे क्षति लमिले शुध बचना, निजेर मने ना जेन मानि क्षय'। रवीन्द्रनाथ पारंपरिक भक्ति अर्थात् ध्यान और पूजा के माध्यम से प्रभु को पाने का उत्साह नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें विश्वास है कि देवता किसानों मजदूरों के साथ स्वयं वायरत हैं। अतः उनका संकल्प है कि वे भी कर्मयोग के द्वारा पसीना बहाकर उनसे युक्त हो सकेंगे, 'कर्मयोगे तार साथे एक हुये, मं पण्डूक झरे।' तुलसी भी 'रामकाज कीहैं बिना मोहि कहाँ बिश्राम' की भावना का जयगान करते हैं किंतु कृतघ्न का गौरव स्वयं नहीं लेते, प्रभु को ही देते हैं, 'तुलसी की बाजी राखी राम ही के नाम, न तु भेंट पितरन को न मूढ हू मे बार है।'।

अपने व्यक्तिगत विकास के लिए तुलसी और रवीन्द्र दोनों ने प्रभु से विनय

को है। दोनों के आदर्शों में बहुत मेल होते हुए भी वही अन्तर है जो सत और गहस्थ की भावना में होता है। तुलसी ययालाम सतोय और निष्काम वृत्ति चाहते हैं, निरंतर परहित निरस्त रहते हुए मन, वाणी और कर्म की एकता पर जोर देते हैं, गेह देहजनित चिंताओं को छोड़कर दुःख सुख को समभ्रुद्धि से सहने की साधना में श्रीराम की कृपा से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उनका विश्वास है, 'तुलसीदास प्रभु यहि पय रहि अविचल हरि भक्ति लहींगो।' रवीन्द्रनाथ की प्रार्थना है कि प्रभु, मेरे अन्तर को विकसित करो, निमल, उज्ज्वल और सुन्दर करो, उस जाग्रत, उद्यत, निभय, निरलस, निःशय एव मगलमय बनाओ। यह ठीक है कि वे भी अपने चित्त को प्रभु के चरण कमलों में अर्पित कर देना चाहते हैं किन्तु उसी के साथ साथ यह भी चाहते हैं कि सकीर्ण बधना से मुक्त कर प्रभु उन्हें सब के साथ संयुक्त करें, उनके समस्त कर्मों में अपने शांत छंद का संचार करें।

युक्त करो हे सवार सगे, मुक्त करो हे बध,
संचार करो सकल कर्म, शांत तोमार छंद।

तुलसी की विनय पत्रिका यदि भक्ति का कविता को दान है तो रवीन्द्र की पीताम्बल भक्ति को अर्पित कविता का अर्घ्य है।